

金勝山淨嚴房隆堯法印『十王本跡讚嘆修善鈔』の解題と翻刻

湯 谷 祐 三

キーワード…隆堯、十王、地獄

前々号に引き続いて、隆堯法印の未翻刻作品を紹介する。今回取り上げる『十王本跡讚嘆修善鈔』は、日本中世の十王信仰の具体的な言説を示す資料として代表的なものである。『国書総目録』によれば、二巻二冊で伝本は享保元年刊の版本のみ。写本は報告されていない。今回の翻刻の底本としたのも享保元年版で、前回と同様、岡崎市上和田淨珠院（浄土宗西山深草派）の蔵本である。大本上下巻二冊、上巻は二十九丁、下巻は二十八丁。表紙左上の刷題簽には「十王讚嘆修善鈔 隆堯述 上（下）」とある。本文半は十行、永享五年（一四三三）隆堯六十五歳の自跋があり、それによれば応永二十五年の頃、「旧本」の言葉を添削して集記したものという。刊記は「享保元丙申曆初冬吉祥日 洛陽書林 中村五兵衛・栗山宇兵衛開板」とする。

金勝山淨嚴房隆堯法印『十王本跡讚嘆修善鈔』の解題と翻刻

『十王本跡讚嘆修善鈔』の内容については、既に触れたことがある（『曼陀羅聞書』の成立）『西山学会年報』第七号）が、結論のみ略記すれば、讚嘆の形式は「私聚百因縁集」や「普通唱導集」と同様に、各十王の讚嘆と各本地仏の讚嘆とが対になるもので、大日如来が阿弥陀仏に変化することを述べるなど、各讚嘆は結局阿弥陀仏と念仏の功德を強調することとに落ち着き、これは「曼陀羅聞書」等の浄土宗系の十王讚嘆の言説に共通する特徴といえよう。

本書のもとになったとおぼしき日蓮仮託の『十王讚嘆鈔』と、中世に盛んに制作された十王図等との密接な関係も指摘されており（鷹巢純氏『十王讚嘆鈔』系諸本と六道十王図）『東海仏教』四二、当時の十王信仰の実態を如実に示す資料として重要であろう。なお、本書は浄土真宗

のものとされる談義本「十王讃嘆鈔」や日蓮仮託の「十王讃嘆抄」と同文的に一致し、各宗派において利用されたことが伺える。前回紹介した「称名念仏奇特現証集」が実悟の「聖教目録」に記載されていることを考えあわせて、室町中期の浄土真宗の間で、隆堯の著作が盛んに使用されていたことが想像できる。

前回に続き貴重な蔵書の使用をご許可くださいました浄珠院現住職平井隆盛師に厚く御礼申し上げます。

凡例

一、底本は岡崎市上和田浄珠院（浄土宗西山深草派）所蔵の享保元年版である。

一、原則として通行の字体を使用し、私に句読点を付した。

一、割り注はへ～に入れて示した。

一、底本で意味の通じにくいところも、私意による改変は加えずそのままとした。

一、ソ（シテ）・ト（トモ）等の略字はもとの字に戻した。

十王本迹讃嘆修善鈔序

夫十王申御事、恭、本地是皆久成、如来深位ノ菩薩坐。雖然、
流転生死ノ凡夫慈、暫、柔和忍辱ノ形、隱、仮、極惡忍怒姿ヲ顯、
衆生冥途趣、時、中有迷闇ノ道坐、初、七々日ヨリ百ヶ日、一周忌終
第三年ニ至マテ、次第二是レヲ請取テ、其ノ罪業ノ輕重ヲ勘テ、未來
生所定給。此ヲ十王ト名奉。凡、諸仏菩薩利益区ニシテ、互
勝劣ナシト雖、此巧方便殊以至、(一才)妙者ヲヤ、其故ハ如此、
糾明御サリセハ、誰、人カ罪業ヲ恐ヘキヤ、若、罪業ヲ恐レスンハ、豈
生死解脱ノ道有ヤ、然、レバ今称名ノ隙ヲ以聊、彼等本地垂迹ノ利生方便ノ
趣ヲ、鈍々注ス事アリ。此ヲ十王本迹讃嘆抄ヲ名テ、座ノ右ニ置、永
魔惡修善警策トセン而已。(一ウ)

十王本迹讃嘆修善鈔上

天台沙門隆堯撰述

初七日奏広王。本地不動明王。凡、此王砌、詣ツル道間、種々ノ苦
患アリ。先、人一期寿、尽、死門ニ趣、ントスル時ハ、斷末摩ノ苦トテ、八
万四千ノ應勞門ヨリ色々ノ病、發テ競、責コト百千、鋒劍、以其身ヲ切割
如、依、之、眼、聞、成、見、度者ヲモエミズ、舌、根、スクンテ云度事ヲモエ
云ザル也。又、莊嚴論ニハ命、尽、終、時、見、大黒闇、如、墮、ニ、深、岸、
独遊、広野、無、有、二、伴侶ト云テ、正ク魂ノ去時ハ、目、黒闇ヲ見
テ、高所ヨリ底ヘ落入、如クシテ終。サテ死、逝、時ハ、唯、独、眇々タル広野
原迷也。是ヲ中有ノ(2才)旅名。サレハ欲往前路無資糧、求住中

間無所止トテ、前ヘ往トスレバ資糧ナシ。中ニ住セントスレバ立寄ベキ
所モナシ。又、聞、事、晴、夜、星、如、ト云ハ、タ、星ノ光ヲ見行、程ノ闇ナレ
ハ、前後左右モ明ナラズ、一人トシテモ副ザレハ、是非ヲ訪、人モナ
シ。其時ノ有様思、遣、コソ心細悲ケレ、サレハイツシカ娑婆モ恋敷テ、
有、妻子ヲ見タケレト、立、婦、ベキ道ナラネバ、跡、遠、ザカル、行、ベキ
方モ覺、ネバ、思、分、タル道モナシ。彼ニツケ此ニツケ、タ、身ニ副者ト
テハ、悲、ノ涙ハカリ也。如、此シテ何クヲ指トモナク行程ニ、路ニテ
獄卒ノ迎ヲ見ル(2ウ)人モアリ。又七日ノ王ノ前ニテ始、見人モア
リ。是皆罪業ノ淺深ニ依テ也。此外ニ又極善極惡ニハ中有ナシ。極善ノ
人ハ直ニ人天善趣ニ生。極惡ノ者ハ直ニ惡趣ニ行。此善惡ニハ共ニ中有
ナシ。タ、尋、常、若、仏道修行趣雖、其法ヲ成就スル程ノ行業患
解モナクテ、暮セル人ニハ、皆中有アリ。今ハ如此、人ノ相ヲ明ベシ。
サテモ罪人冥々トシテ足ニ行程ニ、我ノミ此道ニハ來ヤラト覺ニ、
目ニハ定カニミエネトモ、罪人ノ痛、叫、声ノ時々耳ニ聞ヘケリ。其、時、
胸、騒、怖、キニ、又、獄、卒ノ声ト覺、モ聞。コハ云、何セント思、処ニ、程
ナク羅(3才)利ノ形ヲミル。今マデハ僅、名ヲコソ聞ツルニ、親
今是ヲ見、恐、サ、兎、角、云、計ナシ。其後ハ跡先ニ付、副、息ヲモクレス責
懸レハ、心ナラスニ行程ニ、死、出、山ニソ成ケル。此山高クシテ又峻。イ
カ、シテ越、行、ベシトモ覺、ネト、獄、卒、共ニ驅、催、サレテ、泣、々山路ニカ、
リケリ。岩、楞、劍ノ如クシテ、歩、マントスレト歩、レス。其時獄卒鐵
棍ヲ以テ打叩、息、ツ、カス、絶、入。サラハ其儘消モセテ顔無、ヤカテ

活^{ヨミカレ}。依^ニ之^ニ此山ヲ死出^{シデ}ノ山トハ申也。足^{フミ}ノ踏所^{ミオホ}覚^{サト}ネハ、嶮^{ケナシキ}坂^{サカ}杖^{ツヅ}ヲ求^{モト}ムレトモ、杖^{ツヅ}ヲ与^ユ人^{ヒト}モナシ。路^{ミチ}石^{イシ}ニ履^{フミ}ヲ願^{ガハ}ヘトモ、履^{フミ}ヲハカスル者モナシ。サレハ葬送^{サウソウ}ノ時^{トキ}、三尺^{サウ}杖^{ツヅ}「(3ウ) 履物^{履モノ}一足^{ヒトツツ}ヲ相添^{アヒソヘ}送^{オウ}ハ此^{コノ}謂^{イハレ}也。此山遠^{トホシ}事^{コト}八百里^{ヤチヒロ}、嶮^{ケナシキ}事^{コト}壁^{カベ}向^{ムカ}ルカ如^シ。嶺^{ミネ}ヨリ下^{シタ}嵐^{アス}冷^{サマシ}ノイハレ。吹^{フイ}ノ膚^{ハダ}ヲ徹^{トヲシ}骨髓^{コツゾク}ニ入^{イル}事^{コト}劍^{ツルギ}ノ如^シ。如^キ此^{コノ}種^{シユ}々^々ノ苦^クヲ受^{ウケ}テ泣^{ナク}々^々死出^{シデ}ノ山路^{ミチ}ヲ越過^{コヘ}テ、始^{ハジメ}テ奏^{ソウ}広王^{コウ}、御前^{マヘ}ニ參^{マヒル}。見^ミレハ無量^{ムリヤウ}ノ罪人^{ツミナ}等^ラ、色々^{イロイロ}禁^{イフシメ}ラレテ御前^{マヘ}ニ並^{ナラヒ}居^イタリ。其時^{マタ}、大王^{オウ}罪人^{ツミナ}ヲ御覽^ミシテ宣^{ノボ}ハク、抑^{ソメ}汝^ニ等^ラハ無始^{ムコトニ}ヨリ已^{コノ}来^{カタ}、何^{ナニ}度^{タビ}此^{コノ}庭^{ニハ}ニ来^キルソ、其^{カス}數^{カズ}恒^{コト}沙^サ臂^ビニ非^ヒズ。汝^ニ知^チスヤ、度^{タビ}毎^{マダ}地獄^{ジゴク}ノ業^{ノノ}尽^{ツク}テ、娑婆^{サハ}ニ還^{カヘリ}シ時^{トキ}、鉄^{テツ}ノ棍^{クワン}以^{モツ}テ、獄卒^{ゴクソ}ニ三^{サン}杖^{ツヅ}後^{ノチ}ヲ折^{ウツセ}、人間^{ニカヘリ}帰^{カヘリ}ナハ、速^{スミヤカ}ニ二^ニ仏道^{ブツダウ}修行^{シュウギョウ}シテ淨土^{ジョウツ}菩提^{ブツテイ}ニ趣^{オモヒ}クヘシ。重^{カサ}ネテ此^{コノ}惡所^{アクショ}ニ来^キルコト勿^{ナカレ}ト、サハカリ懃^{ネシヨロシニ}云^{イハ}含^{コメ}シニ、其^{ソノ}「(4ウ) 職^{シム}ナク恣^{ホシイ}ニ罪業^{ツツク}ヲ造^{ツク}テ、片時^{ヘンシ}ノ間^ノニ又^{マタ}来^キレル顏^{ツツナ}無^{ナシ}サヨ。サシモ娑婆^{サハ}世界^{セカイ}ニハ仏法^{ブツポフ}盛^{サカシ}弘^{ヒロ}テ、諸宗^{シュシュウ}同^{ドウ}、其^{ソノ}益^{エキ}ヲ得^{ウケ}、中^{ナカ}ニモ真言^{マコトノミ}上^{ウヘ}乗^{ノリ}ノ法門^{ホフモン}、父母^{フボ}所^{コロ}生^{ナマ}肉^{ニク}身^ミヲ改^{アラタメ}スシテ、速^{スミヤカ}ニ大覺^{ダイカク}ノ位^イニ至^イルト云^{イハ}ヘリ。加^カ程^{ハダ}目^メ出^デ度^{タビ}御法^{ミホフ}ヲ聞^キナカラ、何^{ナニ}修行^{シュウギョウ}セスシテ徒^{タラシ}ニ帰^{カヘリ}来^キルヤト。其時^{マタ}罪人^{ツミナ}申^{マウ}云^{イハ}ク、仰^{オホセ}マコトニ誠^{マコトニ}サル御事^{ミゴト}ニテハ候^エ得^ユ共^ニ、此^{コノ}身^ミ元^{モトヨリ}果報^{クワハツ}拙^{クソナ}クシテ、一^{ヒト}文^{モン}不^フ通^{ツウ}ノ賤^{シニキ}身^ミト生^{ナマ}レ付^キ候^メ。其^{ソノ}上^{ウヘ}又^{マタ}在家^ノ身^ミニテ候^メ間^ノ、旁^{カタ}ニ左^サ様^{サマ}ノ修行^{シュウギョウ}思^{オモ}寄^{ヨシ}ズシテ罷^{マカリ}過^カ候^キ。タゞ拙^{ツタナキ}果報^{クワハツ}コソ恨^{ウラミシ}ク候^メ得^ユ、身^ミノ過^{トカ}ハ候^メハスカト覺^{オホ}テ候^キ。其時^{マタ}大王^{オウ}大^{ダイ}ニ怒^{イカリ}宣^{ノボ}、烏呼^{アハ}、汝^ニ理^リコソ更^{マシ}」(4ウ) 立^{タツ}マシケレ、其^{ソノ}故^ユハ在家^ノ身^ミナレハ、真言^{マコトノミ}法^{ホフ}ハ叶^{カナ}ハズト云^{イハ}ハ、一^{ヒト}往^イ其^{ソノ}謂^{イハレ}モ有^{アル}カ、然^{シテモ}ラハナドヤ、弥陀^{ミタ}ノ名号^{ナマゴウ}ヲハ唱^{ナゲ}サリケル、イツカハ弥陀^{ミタ}ノ本願^{ホンガン}ニ在家

ノ念^{キナ}仏^{ブツ}ヲ簡^{カン}ケル、六^{ロク}字^ジノ名号^{ナマゴウ}ヲ唱^{ナゲ}ヘンニ、何^{ナニ}智惠^{チエ}入^{イル}ヘキソ、サレハ弥陀^{ミタ}超^テ世^セ本願^{ホンガン}ト云^{イハ}ハ、三^{サン}世^セ諸^{シュ}仏^{ブツ}ノ利益^{リキ}ニ漏^{モロ}、十^{ジュウ}方^{ホウ}ノ淨土^{ジョウツ}ニ入^{イル}ラレスシテ、必^{カナラシ}惡趣^{アクシュ}ニ墮^オシヌヘキ、罪惡^{ツミアク}深^シ重^{ジュウ}ノ衆生^{シュウジョウ}ヲ慈^{アハレミ}、心^{シン}ヲ五^ゴ劫^{ケツ}ノ思惟^{シユイ}盡^{ツク}案^{アン}立^{リツ}給^{キヨ}ヘル本願^{ホンガン}ニハ、善人^{ゼンジン}惡人^{アクジン}在家^ノ出家^ノ持^チ戒^ケ破^ハ戒^ケ有^{アル}智無^{チム}智^チノ沙汰^{サタ}モナシ。タゞ名号^{ナマゴウ}ヲ唱^{ナゲ}者^{モノ}ヲ迎^{ムカ}ント也。此^{コノ}行^{ギョウ}難^{ナガシ}、何^{ナニ}クカ叶^{カナ}難^{ナガシ}ケレハ、修行^{シュウギョウ}セズシテハ過^{スゴ}ケルソヤ、汝^ニタゞ欲^{ヨク}凝^{ネイ}境^{キョウ}ニ「(5ウ) 誑^{タラシ}サレテ後^{ノチ}生^{ナマ}ト云^{イハ}事^{コト}ヲ忘^{ワスレ}ハテ、不^フ当^{トウ}不^フ善^{ゼン}ノ心^{シン}ニ牽^{ヒキ}レテ修行^{シュウギョウ}セサリケリト覺^{オモ}ユルハイカニ、若^シ猶^{ナホ}子細^{シヨウジ}アラハ、速^{スミヤカニ}申^{マウ}上^{ウヘ}ヨトテ、睨^{ニミ}給^{キヨ}ヘハ、罪人^{ツミナ}理^リ詰^{ツメ}ラレテ、是非^{シヘイ}ニ咽^{ノド}ビテ、音^{オン}モセズ。大王^{オウ}重^{カサ}宣^{ノボ}ク、汝^ニ只^{タナ}今^{イマ}マテ憚^{ハバカル}所^{コロ}モナク、道理^{ダウリ}立^{タテ}テ申^{マウ}シツルニ、ナトヤ今^{イマ}ノ返^{ヘン}事^{コト}ヲハ申^{マウ}ヌソト責^セ給^{キヨ}ヘハ、大王^{オウ}勅^{オウキョク}定^{テイ}肝^{カン}二銘^{ニメイ}、タゞ泣^{ナク}ヨリ外^{ソノ}ノ事^{コト}ソナキ、我^{ワレ}心^{シン}ヲ恨^{ウラミ}、千^チ度^{タビ}百^{ヒャク}度^{タビ}悔^{クハシ}ドモ後^{ノチ}悔^{クハシ}先^{マタ}立^{タテ}ザリケリ。実^{マコト}ヤ此^{コノ}王^{オウ}ハ本^{ホン}地^ヂ不^フ動^{ドウ}明^{メイ}王^{オウ}、大^{ダイ}日^{ニチ}如^ニ来^キノ教^{キョウ}令^{レイ}輪^{リン}身^{シン}ニテ御^ミセハ、真宗^{マコトノミ}共^ニ其^{ソノ}益^{エキ}ヲ沙汰^{サタ}シ給^{キヨ}モ理^リ也。其^{ソノ}故^ユハ先^{マタ}密宗^{ミツシュウ}ハ彼^{カノ}尊^{ソウ}本宗^{ホンシュウ}ナレハ申^{マウ}及^キ。次^{ツギ}ニ淨土^{ジョウツ}宗^{シュウ}ニ於^オテ親^{シン}謂^{イハ}御^ミ。」「(5ウ) 其^{ソノ}何^{ナニ}申^{マウ}ニ、大^{ダイ}日^{ニチ}如^ニ来^キ不^フ動^{ドウ}現^{ゲン}シ、不^フ動^{ドウ}奏^{ソウ}広王^{コウ}ト成^{ナリ}給^{キヨ}。弥陀^{ミタ}又^{マタ}大^{ダイ}日^{ニチ}如^ニ来^キノ五^ゴ智^チノ中^{ナカ}ニハ妙^{ミョウ}觀^{カン}察^{サツ}智^チヲ司^シ、サレハ大^{ダイ}日^{ニチ}如^ニ来^キ若^シ説^{セツ}法^{ポフ}利^リ生^{シヨウ}ニ赴^{オモヒ}給^{キヨ}時^{トキ}ハ必^{カナラシ}弥陀^{ミタ}ト成^{ナリ}給^{キヨ}カ故^ユニ、此^{コノ}王^{オウ}モ本^{ホン}地^ヂ誓^{セイヤク}約^{ヤク}ニ報^{ホウ}テ、此^{コノ}兩^{リウ}宗^{シュウ}ヲ勸^{オモシ}給^{キヨ}カト覺^{オモ}タリ。但^{シテモ}真言^{マコトノミ}法^{ホフ}於^オテハ、当^{マタ}時^{トキ}ノ機^キ根^{コン}ヲ見^ミルニ、適^{タシ}五^ゴ相^{シャウ}三^{サン}密^{ミツ}ノ行^{ギョウ}者^{モノ}トナレルモ、猶^{ナホ}三^{サン}業^{ノノ}四^シ儀^ギ調^{テウ}難^{ナガシ}クシテ、手^テニハ印^{イン}ヲ結^{ムスビ}、口^{クチ}ニハ呪^{シユ}ヲ呪^{シユ}、心^{シン}十^{ジュウ}方^{ホウ}ニ散^{サン}。サレハ行^{ギョウ}者^{モノ}三^{サン}業^{ノノ}同^{ドウ}於^オ本^{ホン}尊^{ソウ}ノ觀^{カン}心^{シン}スレバ、三^{サン}摩^マ地^ヂ現^{ゲン}前^{ゼン}ノ憑^{タノミ}ナシ。如^{シテモ}此^{コノ}ニテハ爭^{イカセ}三^{サン}種^{シュウ}、悉^{シツ}地^ヂモ成^{ナリ}就^{ジュ}セン。然^{シテモ}レハ法^{ホフ}ノ本^{ホン}意^イハ

実ニ目出度^{メデタク}雖^レ、説ノ如クニ修行セサレハ、其益ヲウル人モナシ。行^シ難^シ法ナレハ法^ノ」(6才) 失^{シテ}此^レヲセリ。ケニヤ菩提心論ニモ上智ノ人ノ為^ニ此^ノ法ヲ説^クト云ルニ、近來^{キンライ}ノ人ハ其下根ニタニモ及^{ハス}。争^{イカガ}如説修行^{シテ}即身成仏^ニ本意ヲ遂^{トル}事有^シヤ。サレハ古徳^{コトク}言^フニモ、惣^{ソウ}聖道^ニ門修行^ヲハ、末代惡世ニ至テハ、有教無人有名無実^{ウケクムニシム}法嫌^{キハス}ヲヤ、然ルニ弥陀ノ本願ハ十方衆生ヲ機^キトスレハ、善惡共ニ嫌^{キハス}、剩^{オソ}猶大悲^ニ本意ヲ計^{ハカルニゴシヤ}。凡聖^ニ中ニハ凡夫ヲ本トシ、善惡ノ中ニハ惡人ヲ先トス。正^{マサ}ハ為^メ凡夫^ノ兼^ニ為^メ聖人^ノト云^ル即是^也。サレハ觀經^ニ下品下生^ニ説相^ヲ案^アスルニ、若^シ人有^テ五逆十惡ヲ具^フ犯^ス、諸^レ不善ヲ具^フ、一念慚愧^{ゼンキ}ノ心モナクテ、一生ヲ暮セルカ、既命終セ^ル(6ウ) ント欲スル時^キ、地獄ノ猛火^ニ眼^ノ前^ニ二頭^ニ、獄卒^{ゴクソウ}札^ヲ擎^サテ、枕^ヲニ責^{セム}レハ、心即^ニ転倒^{センタウ}。其時^キ白汗^ニ流出^{ナレ}、手ニ虚空^{コウクウ}ヲ把^ニ。爰^{コニ}善知識有^テ種々^ニ慰^{ナササメテ}。妙法ヲ説^キ、又仏ノ功德ヲ念セヨト教^フ。雖然^{シテ}、彼人苦ニ逼^{セム}ラレテ、仏ヲ念スルニ不^レ遑^{イダマア}シテ、次第^ニ二猶心ヲ失^フ。善友重^テ云^フ、然^ラハ汝タバ弥陀ノ名号ヲ称セヨト。其時罪人僅^{ワツカ}知識ノ語ヲ憑^{タカニ}思^フハカリニテ夢ノ如ニ南無阿弥陀仏ト唱^{トナフ}レハ、声ノ下ニ能^ク無量ノ重罪ヲ消滅^{セウゲツ}シテ、正^{シテ}命終時^キ、金蓮花ノ猶^シ日輪ノ如シテ、其人ノ前ニ現スルヲ見^ル。此時^キ、地獄ノ猛火變^{ヘン}シテ、清涼ノ風トナリ、獄卒牛頭ハ跡ヲ闊^{アタ}クシテ、消失^{キハセ}ヌレハ、罪人即^チ(7才) 正念ヲ得テ、一念ノ頃ノ如^クシテ、彼^レ西方極樂世界ニ往生スル事ヲ得^ツト云^{ヘリ}。如此^ノ利益又何^レ教^ニカ有^ヤ、サレハ此文^ニ善知識始^ニハ余善ヲ勸^ス。然^{トモ}其益ナキニ依テ後、称名ヲ勸ス^{メテ}、往生ヲ

金勝山淨嚴房隆堯法印「十王本跡讚嘆修善鈔」の解題と翻刻

トケシム。此經ノ心ヲ尋^{タツメル}ニ、如此^ノ逆罪^{ギャクザイ}機^キヲハ余善諸行^ノ済^スコト能ハズ。タ、念仏^ニ一法ノミ独^{ヒトリ}能^クカ、ル罪人マデヲモ助^{タスクル}ソト云^フ事ヲ頭^{ハサント}也。極重惡人無他方便唯称弥陀得生極樂^ニ云^フ即是也。實^ニ超世大願ノ不思議、此^ノ文明^ニナル者ヲヤ、カハル御法ヲ聞^キナカラ猶憑^{オソク}思^フ心モナク、増行^{ゾウゲン}事モナクテ、徒^{イダツラ}ニ多^クノ月日ヲ送^{オクリ}居^ステ、剩^{オソ}衆^ノ罪^ニ(7ウ) 業ヲ犯^{カン}、コリヌマニ亦^{ソノ}三塗^ニ古郷^ニニ還^{カヘリ}テ、重苦ヲ受^{ウケ}事、更誰^{サレニ}ヲカ恨^{ウミ}ンヤ、哀^{アハレ}皆人ノ此^ノ理^ニヲ思取^シ、偏^{ヒナミ}御名ヲ称念^シ、此度^ニ穢土^ニノ終^マリトシテ永劫^{エウゲツ}ノ快樂^ニ誇^{カホシ}ガシ。サテ、罪人若^シ此王ノ所ニシテ、善惡ノ輕重未^{キナ}定^スラサル時ハ、二七日ノ王^ニ遣^{ツカハ}サル。

二七月初江王^{コウ}。本地^ニ釈迦如來ニテ坐^{アハシマス}。彼^ノ王^ニ詣^{マツル}道^ニ一ツノ大河アリ。此^ノヲ三塗河^ニト名^ズ。此河ノ広^ニ四十由旬ナリ。實^ニハ奈河^ニト云^フ、此河^ニ三ノ渡^ニアル故^ニ、三塗河^ニトハ名^ズタル也。上^ニアル渡^ニハ、浅水^ニノ瀬^ニト名^ズ。此渡^ニハ浅^ニシテ水膝^ニヲ過^スズ。罪淺^ニ者^ノミ渡^ル也。中^ニアル渡^ニハ(8才) 橋度^ニト名^ズ。此^ニハ金銀七宝ノ橋^ニアリ。タ、善人ノミ是^ニヲ渡^ル。下^ニアル渡^ニハ強深^ニ瀬^ニト名^ズ。此^ノハ惡人ノミ渡^ル也。其渡^ニ流^ル早^ニ事、矢^ニヲ射^ル力^ニ如^シ、浪^ニノ高^ニ事^ニ大山ノ如^シ。波^ニノ中^ニ諸^ニノ毒蛇^ニ有^テ、罪人ヲ責^セ食^ス。又上^{ヨリ}大磐石^ニ流^ル來^テ、罪人ノ五体ヲ打^ツ摧^ス事、微塵^ニノ如^シ。死スレハ活^キ、活^キレハ又摧^ス。水ノ底^ニ沈^シマントスレハ、大蛇^ニ口ヲ開^キテ飲^ムトス。浮^バントスレハ又鬼王^ニ夜叉^ニヲ以^テ此^ノヲ射^ル。如此^ノ大苦ヲ受^ケテ七日七夜ヲ經^ヘ、向^カ岸^ニ著^ツ。サレハ十王經^ニハ、二七ニハ三人渡^ル、奈河^ニ(乃^ニ至^ル引路牛頭ハ肩^ニニ挾^レ棒^ヲ、催行^ニノ鬼ハ率^ニ手^ニ擎^レ双^ニト説^テ、引

路ノ牛頭ハ後ヨリ」(8ウ) 追立テ、梶ヲ以テ打叩ケハ、催行ノ鬼ハ岸ノ上ニ待請、手ヲ取テ引上ト云リ。サシモ人間ニテハ絵ニダニモカ、レトコソ沙汰セシニ、今前後ノ鬼共ノ怖、目モ当難シ。又岸ノ上ニ大ナル木アリ。衣領樹ト名ク。其木ノ上、一ツノ鬼アリ。懸衣翁ト名。又樹ノ下ニ一ツノ鬼アリ。此ヲ懸衣嫗ト云。此鬼、罪人ノ衣装ヲ剥取テ上ナル鬼ニ渡セハ、即請取テ木枝ニ此ヲ懸ル也。サレハ一切ノ罪人、此木ノ下ニ到レハ、此鬼、罪人ヲ睨テ、衣装ヲ脱ト責。其時罪人云、タ、一重ノ衣也。定十王ノ御前ニ参ヘシ。争此脱裸ニテ恥ヲハ曝ヘキ。願ハ免」(9オ) 給ヘトテ手ヲ合ス。其時彼、鬼怒テ云様、汝愚ナリ、此ニテ惜タリトモ、只今猛火ニ焦スヘシ、早々脱ヘシト責レハ、力ナク、タ、一重ノ衣ヲ脱、泣々三塗河ノ嫗ニ与、哀哉、サシモ娑婆ニ在シ時ハ、七珍万宝ヲ庫ニ積、色々ノ衣装、四季ノ衣替、花ヤカニ重著テ、所從眷属ニ冊カレ、明シ暮テコソ過ニシカ、冥途中有ノ旅ニ出テ苦ヲ受身ノ習トテ、一衣ヲタニモ身ニ副ズ、所從一人モツレズシテ惑行コソ悲ケレ、サレハ後一条ノ院ハ崩御ノ後、或人ノ夢ニ見ヘ給テ」(9ウ) 古郷ニ行、人モカナ告ヤラン知又山路ニ独マヨフト

ト詠シ給、皇極天皇ト申シ、帝ハ、冥途ニシテ信州ノ善佐ニ逢給テモワクラハニ問人アラハ聞道泣々ヒトリユクトコタヘヨ

ト告サセ給、ケルトカヤ、是等ハ皆一天ノ君万乗ノ主ニテ御ケレハ、タ、仮染ノ御幸ニタニ百官前後ニ随ヒ、雑色先ヲ払、コソ御幸セシニ、黄泉ノ旅ニ出給ヘバ、御共一人モナカリケルコソ、ケニ悲ノ限ナ

レ。サテモケニ墓無カリケル兼言カナ、天ニ住ハ比翼ノ鳥、地ニ栖ハ連理ノ枝、火ニモ水ニモ諸共ニト浅、ズコソ契リシニ」(10オ) 生ヲ隔ツル習ヒトテ、カ、ル重苦ニ沈ムトハ、夢ニモヨモシラシ、鴛鴦ノ衾ヲ重シモ、亀鶴ノ契リヲ致シモ、タ、露命ノ有シ程ソトハ、今コソ思知ケレ。サテ遂初江王ノ應庭ニ跪ツク、爾時大王、罪人ニ問給ハク、汝、在生ノ時ハ何善根ヲカ修シ、何功德ヲカ作タリシ、速申シ上ヘシト。其時、罪人、娑婆ニ於テ実シク造タリシ善根モナケレハ、タ、口ヲ閉テ申上ズ。時ニ取テノ悲シサハ、数限モナシ。イカニトセメ給ヘハ、若免ル、事モヤト思テ、廃亡仕覺ズ候ト申。其時、大王、然ラバ双幢ノ卷物ヲ召ト仰アリ。彼、卷物ト申ハ、此大王ノ左右ニ幢」(10ウ) アリ。壇茶幢ト名ク。其上二人頭アリ。左ノ幢ヲハ、太山府君幢ト名、右ノ幢ヲハ黒闍天女幢ト名ク。左ニ坐、神ハ、一切ノ小乘マデヲモ捨ズ記シ給。右坐、ス神ハ、一切ノ小善マデヲモ残サス記シ給。惣シテ是ヲ双幢ト名ク。彼、人頭能人間ノ事ヲ見事、掌ノ中ヲ見ガ如シ。罪人ノ一期ノ善惡ヲ委注故ニ、此卷物ヲ以テ王ニ奉ル。大王此読給ヘハ、罪人はヲ承。我身ノ振舞ノ恨サ、タ、身ヲ切割ハカリソ思ケル。其時、大王獄卒ヲ召テ、此ノ罪人早々地獄ニ遣ベシト宣ハ、罪人余ノ悲シサニ、泣々申上ル様、勅定ノ如ク、我身ニハ身ヲ助ク」(11オ) ヘキ程ノ功德モ候ハネトモ、娑婆ニ妻子眷属候得ハ、定テ我為ニ追善ヲ致ヘク候。願ハ其善根ヲ待受候ハン程、大王ノ御前ニ召置候得ト、歎申セハ、大王、汝サソ思ラン。我慈悲ヲ以テ暫相待ヘ

シト宣^{ノタテマツ}。ケニモ御慈悲ハ深^{フカク}ソ坐スラン。此王ハ本地釈迦如来ニテ御セ
ハ、一子ノ御慈悲モ懃^{メニゴロ}ニ助ケハヤトコソ思スラメ。サレハ經ニモ、一
切衆生ノ異^{ヘン}苦ヲ受ル、即^{スナハチ}是如来一人ノ苦ナリ。譬^{タトヘ}父母ノ病^{ヒヤウシ}子ヲ思
カ如^{ニヒク}トコソ侍レハ、何^{ナニニ}惡ハ思ヘギ、然レトモ、衆生ノ業力仏力ニ
勝ト云^{カツ}。業因感果ノ道理、必然トシテ、仏ノ御慈悲モ”(11ウ) 叶^{カナヒ}難故
ニ、忝^{カシケンナク}大悲ノ御胸ヲ焦^{ムキ}奉ル我等力不孝^{コガシメ}責^{アザリ}、悲^{カナシミ}テモ猶余アリ。サ
シモ懃^{メニゴロ}ニ種々ノ法門ヲ説^{トキ}、万差ノ機根ニ當^{アチ}置給ヘルソカシ。其ヲハ更ニ
余所ニ見テ、徒^{ムナシ}ニ止ナン事ノ浅増サヨ、サレハ構^{カヘ}テ誰々モ此理ヲ思取^{シケリ}
仏道ニ趣^{オモムク}ヘシ。其二取テハ、仏道修行ニ趣ハ、我身ノ機分ヲ計^{ハカシ}テ、
相応ノ法ヲ行ズベシ。若^シ機根ガ其^{コノ}法ニ及バズシテ、説ノ如ニ修セサレ
ハ、徒^{ムナシ}ニ行業ヲノミ運ンテ、終^{ツイニ}其益ヲ得^ル事ナシ。サレハ、正法念經
ニハ、時ノ機根ニ相応セザル法ヲ行ズルハ、譬^{タトヘ}濕^{シホ}ヘル木ヲ鑽^{キリ}テ火ヲ
求^{モトメ}ンカ如シト云リ。ケニ(12オ) 愚鈍ナル機ニ深^{フカキ}法ヲ修行シテ、身
内ノ仏性ヲ顯^{アラハ}サント思ハンハ、ヌレ濕^{シホ}タル木ヲモミテ、火ヲエント求
ンカ如ナルヘシ。然^ルニ、末法五濁ノ此比ハ、衆生ノ機根皆劣^{ワトロヘ}テ、聖
道門ノ難行ニ於テハ、成就セン事難カルヘシ。故ニ、天台大師ハ龍樹菩
薩ノ十住婆娑論ヲ引テ宣^{ハク}、此世界ニ於テ、道ヲ修スルニ二種アリ。一
ニハ難行道、二ニハ易行道ナリ。難行道ト云ハ、五濁ノ世、無仏ノ時ニ
在^ア、阿鞞跋致ヲ求ル、甚^{ヘナハク}難^{ガタキ}得^ズ、此難ハ無數塵沙ニ説^{ツク}トモ、尽^{ツクス}ヘカ
ラス(乃至)、譬^{タトヘ}跛^{ヒツ}人ノ道ヲ行^ハハ、一日ニ数里ヲ過ズ、極メテ太^{ヘナハク}
辛苦スルカ如ヲ、自力ト云^フ。(12ウ) 易行道ト云ハ、謂^{イハク}仏語ヲ信スル

故ニ、念仏三昧ヲ以テ、淨土ニ生セント願スルニ、弥陀ノ願力ノ摂^{セツ}持ス
ルニ乗シテ、決定シテ往生スルコト疑^{ウタガ}ハサル也。譬^{タトヘ}水路船力^カ因^ユ
故^ニ、須臾^{シユユ}ニ即^{スナハチ}千里ニ至^ルカ如キヲ他力ト云也ト云^{ヘリ}。是則自力難行ト
云ルハ聖道門也。他力易行ト云ルハ淨土門也。二門ノ勝劣^{シヤウレツ}、明^{アカカ}ニ聞
ヘタリ。誰ノ人カ此旨ヲ諱^{ムカフ}ハンヤ、次^ニ又、道緯^{ミチヅミ}禪師ノ安樂集二大集ノ
月藏經ヲ引テ云^ク、我末法時^ノ中^ノ億々衆生起^キ行^キ修^{シユ}道^{ダウ}未^レ有^ニ一人
得者^ト、当今末法是五濁惡世^{チヨクアクセ}、唯有^ニ淨土^ニ一門^ニ可^キ通入^ス路^ダト云^リ。此文
ノ意、又仏道修行ノ人、其^{コノ}數無^ニ(13オ) 量多ケレトモ、末法濁世ハ説^ク
如^クニ行スル人ナキカ故ニ、正^ニク本意ヲ遂^ス事^ト、一人トシテモ有ヘカラス。
タ、淨土ノ一門ノミ有テ、生死ヲ出^デテ路也ト云^ル也。又淨土ニ生スルニ、
其行多ト雖^イトモ、往生ノ業ニハ、念仏ヲ本トスト云^リ。是則念仏ハ弥陀
ノ本願ノ行^{ナルカ}故ニ、往生スル事易シト云^フ意ナリ。其本願ニハ善惡ノ機ヲ
等^{ヒトシテ}撰^{イヘ}スト雖^イトモ、殊ニハ末世ノ惡人ヲ本トシテ発^{ハツ}給^{コシ}ヘル故ナレハ、末代
ニ尤^モ時ヲ得タリ。故ニ無量壽經ニモ当來ノ世、經道滅^{メツ}尽^{セン}、我慈悲ヲ
以テ哀愍^{アイミン}シテ、特^{トクニ}此經ヲ止^{トメ}テ、衆生ヲ利益スルコト、百歲ナラント説^キ
給^ハハ、弥陀ノ一教ニ於テハ(13ウ) 末法万年ノ後モ、猶利益有ベシ。
況^{イハシヤ}此比ヲヤ。何況^{ソフ}正法像法ノ世ニ於テヤ。故ニ弥陀本願ノ利益ハ、正
像末ノ三時及^ヒ法滅百歲ノ時マテ通シテ、機善惡^{キナラフ}簡事ナシ。如此ノ利益
普^{アラハ}カ故ニ、積尊ハ一代諸教ニ広^{ヒロク}弥陀ヲノミ讚^{ホメ}給^{ヘリ}。剩^{アヘサヘ}弥陀稱^{シヨウ}
念ノ行者ヲハ、或^ハ是人中分陀利花ト説テ、人ノ中ノ上々人也ト讚^{ホメ}給^ヒ、
或ハ仏説大乘無量壽莊嚴經^{リヤウジユシヤウコン}、於我法中得名第一弟子トモ説給^ヘハ、弥

陀ノ名号ヲ称念^{シテ}、釈尊ノ第一ノ御弟子トナルヘキ也。況^{イハニヤ}元ヨリ道俗ノ七衆皆何^レヲ釈尊ノ御弟ニ非サルヤ、然^ルヲ師ノ命ニ順^{シテ}ズシテ⁽¹⁴⁾オ、加程、勲^{スス}ニ勸給ヘル浄土ノ出離、弥陀ノ名号ヲハ唱ズシテ、極タル愚癡鈍根ノ下機ヲ以テ、及^ヒ難キ修行ニ趣ク人多シ。釈尊此機ヲ誠^ニ給^フ御言^ヲゾカシ。目連所問經云、我^レ説^ク無量寿仏ノ国^ニ易^ニ往^ニ易^ニ修^シ。而^レ人不能^テ修行^{シテ}往生^{スルコト}。反事^ニ九十五種ノ外道^ニ、我^レ説^ク是人^ヲ名^ニ無眼人^ト、名^ニ無耳人^ト云^リ。文ノ意明也。ケニ易^ニ往^ニ道ヲ教^{トモ}、猶其道ヲハ求ズシテ、叶^ハ方ヘ趣クハ、タ、目モナク耳モナキ人ノ如シト、喩^ト給^フノミナラス、反^テ九十五種ノ外道ニ事^ト宣^{シテ}給ヘルハ、我弟子ニ非ズト云^フ意ナリ。サレハ遺教經ニモ、我末法ノ中、不^レ信^ニ念^ニ仏^ヲ、爲^{シテ}魔眷屬^ト、非^ニ我^ノ弟^ト^(14ウ)子^ト云^リ。若^シ此^ノ等ノ遺教ヲ背^テ、不堪^ニ機^ニ難行ノ道ヲ求^ニ於^テハ、争^ハ、仏弟子ト称^センヤ、能能機分ヲ計^ヘシ。若^シ其^ノ上根利智ノ人ニ於^テハ、修行何^ノ妨^カ有^ンヤ。サレハ惠心先德モ利智精進ノ人ハ、未難^トトセズト許^ス玉ヘリ。但^シ此^ノ次下ノ句ニ、予如^ク頑魯^者者豈^ニ輒^ニカラシヤ、此故ニ念^ニ仏ノ一門ニ依^トト宣^ス。然^ルハ惠心ニ勝^テハ誰力修行ヲ致サシヤ、此御尺ヲ靜^{シテ}了簡^{シテ}、我身ノ程ヲ計^ヒテ易行ノ念^ニ仏ヲ行^スヘキヤ。或ハ又難行易行共ニ修^ズシテ、タ、罪障ヲノミ積人モアリ。サハカリ勲^スナル仏ノ教^ヲ持居サル愚^ク(15オ)人、自業自得ノ道^ニ更^ニ恨^ミ所^{コソ}有^{マシケレ}。哀^{アレ}皆人ノ心ヲ靜^ニシテ、此等ノ理^ヲ案^{シテ}見^玉ヘカシ。計^ハ無^ニ下^ニ少^ニ殘^ノ日ニ、何^ヲ期^{シテ}カ、發心セサラン、何^ヲ憑^テカ念^ニ仏セサランヤ。網^ニ

懸^カレル鳥ノ、高ク飛サリシ事ヲ悔^ムラン様ニ、三途ニ墮^ダシテ、重苦ヲ受^ケ時、知識ノ能^{ケル}者ヲ後悔ストモ、更^ニ何^ノ益^カハ有^{ヘキヤ}。能々思慮ヲ廻^メラシテ、悔^カラス計^ヘベシ。サテモ罪人妻子ノ追善ヲ、今ヤト待^ツ処ニ、追善ヲコソ作サラス、返^テ其子共、跡ノ財宝ヲ論^シ、種々ノ罪業ヲ致セハ、罪人弥^イ苦^ク受^ケ也。哀^{アレ}娑婆ニ在^シ時ハ、妻子ノ爲^ニニコソ罪業ヲハ作^シカ^(15ウ)其^ノ二依^テ今カハル憂^メ目ヲミルニ、ナトヤ少ノ苦ヲ輕^ムル程ノ善根ヲモ送サルト恨^メシサ限ナシ。財^ヲ置^シ財宝ハ一トシテモ今ノ用ニハタ、ザリケリト、一方ナラヌ悲^サニ、涙^ニ咽^ヒテ泣居タレハ、大王此ヲ御覽シテ、汝カ妻子ハ不孝ノ者共ナリ。今ハ力及^ヘズトテ、即^チ地獄ヘ遣^サル。若^ク又善根ヲ修シテ廻向スレハ、罪人モ悦^ビ、大王モ隨喜シ給^テ、重罪ニモ行^レスシテ、或ハ人天ニ送^リ、或ハ又次ノ王ヘ渡サル。

三七日宗帝王。本地文殊師利菩薩ニテ坐^ス。此ノ王ノ内裏ヘ詣^マツル道ニ、一^ツ閑^{アリ}。此ヲ業ノ閑守ノ鬼^(16オ)アリ。其形譬^ヲトルニ物ナシ。頭ニハ十六ノ角^{アリ}。面ニハ十二ノ眼^{アリ}。眼ヲ動^ス時ハ、光ノ出^ル事、電^ノノ如シ。口ヨリ炎ヲ吹^イ出^ス。罪人先此ノ鬼ヲ見^テ、忽^チニ神ヲ失^フ。其時此鬼、暫^シ目ヲ閑^テ、罪人ヲ靜^テ云^ク、汝知^スヤ、此処ニ閑有^トハ。早々閑役ヲナスヘシト。其時、罪人云^ク、娑婆ニ候^シ財宝ハ、息絶^シ、眼閑^シ時、皆^ク捨^テ終^テ、一トシテモ身ニ添^ス。タ、一重^キ着^テ候^シ衣ハ、三塗河ニテ剥^ク取^レ候^ヌ。今ニ於^テハ、見^玉フ如^ク裸^ニテ候^得ハ、何物ヲカ閑役ニモ出^スヘキ。可^レ然^ルタタ通^シ玉ヘト。其時、此

鬼目ヲ見開キ、大ニ忿テ云、「(16ウ) 此関ニ来程ノ罪人ハ、物ノ命ヲ殺シ、人ノ物ヲ盜、或押テ取類ナリ。如此等ノ罪業ヲハ、皆手足ヲ以テ作也。汝力手足ヲ閑役ニ出スベシト云モ敢ズ、罪人ノ手足ヲフツト切取テ、鉄ノ板ノ上ニ並置。罪人、此時忽肝消ヌ。暫有テ心出テ、又業ノ悲ハ形ノ様ナル手足出来、自歩トモナク、業風ニ吹ル、トモナク、兎角シテ宗帝王ノ御前ニ参リ、畏テ泣ク我身ニ罪ナキ由ヲ奏シ上。其時、大王宣ハク、汝ハ正二奸曲ノ者ナリ。罪業ナクハ此所ニ来ルベカラズ。然ル今此道ニ来ナカラ、過ナキ由ヲ偽申ストモ、争其隠レ」(17オ) 有シヤ。詮スル所、汝一期ノ間、造シ罪業ヲハ、俱生神、悉ク是ヲ記ス。只今持テ来レリ。具ニ誦テ聞スベシトテ、大王自ラ誦上給。御音大ニ高クシテ、雷ノ鳴懸カ如シ。罪人先肝神ヲ失。然ニ娑婆ニシテ作シ罪業殺盜姪安等ノ四重八重ノ十惡罪、又人ニモ知セス心中埋置ツル惡業等、一々ニ毛ノ末程モ隠ナクシテ、委細ニ誦聞セ給。罪人ハ是ヲ承、兎角ノ詞モナクシテ、タ、泪ニソ咽ビケレ、今ハ云何シテカ、地獄ノ苦ヲ免ヘキト思テ、申上様、身ノ罪業ハ此御符ノ面ニ隠ナク願候ヌル上ハ、諍ガヒ申ヘキニ非ス。サリナカラ娑婆」(17ウ) 二末子共余有身ニテ候ヘハ、其中ニ若孝子モ候ハバ、定テ善根ヲ送ヘク候。タ、偏ニ大王ノ御慈悲ヲ以テ、暫御待候ヘト歎申セハ、宗帝王、表ニハ瞋玉ヘトモ、下ニハ御慈悲深故ニ、ケニモ其謂アリ。此、一一ノ惡業ノ上ハ、即地獄ニ墮スヘケレトモ、余ニ歎申セハ、子共ノ追善ヲ待ヘキ也ト宣フニ、喜事

限ナシ。此王、本地文殊師利菩薩ニテ坐セハ、忝ナク三世ノ諸仏ノ覺母ニテコソ坐。重苦ノ衆生ヲ化セン為ニ、仮ニ此王ト現シ玉ヘリ。凡菩薩ノ利益、区ナル中ニ是菩薩ハ愚癡ノ機ニ智恵ヲ与ント誓玉ヘリ。然ニ己機分ヲ計」(18オ) 相応ノ法ニ元付ヲ、文殊ノ智恵ヲ一分得タル人トス。サレハ或經ニハ八万ノ聖教ヲ暗誦ストモ、後生菩提ヲ知ズンハ、無智ノ人ト名クヘシ。一文一句ヲ知ズトモ、順次ノ得脱ヲ心ニ係バ、智恵有人ト名クヘシト云リ。就中、此菩薩ハ三論宗ノ高祖ナリ。雖然、八不中道ノ妙理ヲ閑テ、猶安養ノ往生ヲ願ヒ給。仍文殊發願經ニハ、願我命終時、滅除諸障礙一面見彌陀仏」往生安樂國」ト云シテ、等覺已滿ノ菩薩ニテ御セトモ、猶極樂ノ往生ヲ願ヒ玉ヘリ。加之、五台山ノ大聖竹林寺ノ記ニハ、法照禪師、大講堂ノ内ニシテ、生身」(18ウ) 文殊ノ御前ニ跪、問奉云、未來惡世ノ衆生ハ何レノ法ヲ行カ、正生死ヲ離ヘキト。文殊答テ云、汝正念セヨト。又問、正何レノ仏ヲ力念スヘキト。答、西方ノ阿彌陀仏ヲ念セヨ、出離生死ノ道多シト雖トモ、惡業煩惱ノ凡夫ノ疾生死ヲ出道、此法ニ如ナシト正教給ヘケリ。誰カハ此ヲ背ムベキ。然レハ此等ノ理ヲ以テ思フニ、彌陀ノ名号ヲ称念シテ、聖靈ノ得脱ヲ祈、自身ノ往生ヲモ願フ者ナラハ、宗帝王ノ本地垂跡ノ御心ニ相契事疑有ベカラズ。去程ニ罪人、娑婆ノ追善ヲ相待処ニ、孝子等勸ニ」(19オ) 中陰ノ仏事ヲ當訪時ハ、亡者縱罪人也ト雖トモ、地獄ノ苦ヲ免、悅事限ナシ。大王モ孝子ノ追善ヲ隨喜シ玉ヒ、汝ニハ似ヌ子共力ナトテ、褒美讚

嘆シ玉ヒテ、或ハ娑婆へ還、或ハ又断罪猶不定ナル時ハ、次ノ王へ遣サル。

四七日、五官王、本地普賢菩薩ニテ坐。此王へ詣道ニ、大ナル江アリ。是ヲ恒江ト名ク。広サ五百里也。其水浪静ニシテ、熱事熱湯ノ如シ。臭事四十里ノ伊蘭林モ喩トスルニ足ス。罪人コノ江ヲ渡ラント相撲ハ、獄卒、梶ヲ以テ速ニ椎入。力及バズシテ渡レハ、身体「19ウ忽ニ乱テ苦限ナシ。又鉄ノ喙アル毒虫多集テ、罪人ノ身ニ取付テ吸食フ。加様ニ七日七夜、大苦悩受テ、其後五官王ノ御前ニ参ル。罪人、大王ヲ拜奉テ歎申テ云ク、是マテ参候ツル道スカラノ大苦、身心ヲ悩候。然ニ娑婆ニシテ作リシ罪業ハ是程マテトハ不覺候ト。其時、大王瞋テ宣ク、汝知スヤ、元ヨリ小因大果ノ謂ヲハ、汝力心ニハ小罪ト思ヘトモ、苦果ヲ感スル時ハ必大也。而ニ汝愚ニシテ冥官ヲ疑恨ル条、甚謂レナシ。詮スル所、汝一生ノ間ノ惡業ヲハ一モ失スシテ、汝力身ノ中ニ埋置ケリ。其ヲ知斤アリ。此「(20才)ヲ業ノ斤ト名ク。早ク斤ニ懸テ見ヘシト御定アリ。其時、鬼共請取テ、斤ニ懸テミルニ、斤ノ重ハ五十丈ノ大盤石ナリ。罪人ノ身ハ僅ニ五尺ナリ。是ニ懸合スルニ、石ノ輕事、兔毛ノ如シ。業道ハ如秤。重者先牽トテ斤ハ必重方ヘ傾バ也。其時、牛頭馬頭、面々ニ指ヲ指口々ニ其ハ何ニ何ニ恥シムレハ、イト、為方ナクソ覺ケル。即斤台ヨリ取下シテ云、汝憚所モナク惡業ヲ作ナカラ、憲法ノ裁談ヲ嘲疑テ、罪業ヲ諍申条、罪科ノ上ノ重罪也トテ、鉄ノ梶ヲ以テ、百度

千度五体ヲ打ハ、身体手足破摧ル事「(20ウ)微塵如クシテ死ス。業報ノ命ナレハ、亦活亦打。サテ暫息ヲ続セテ大王宣ク、汝能聞、娑婆ニアル妻子、慰ニ汝ヲ訪者ナラバ、先々ノ王ノ所ニテ善所ノ生ニモ転セラルヘキニ、汝力死シテ後ハ、タ、我身ノサハクリ世ヲスクヘキ努計ニテ、汝力事ヲハ打忘、実シク訪事モナシ。是ニ依テコソ、是マテモ迷来リヌレ。サシモ仏ノ説置給ヘルソカシ。妻子ハ後ノ世ノ怨ソトハ、此理ヲ聞ナカラ、徒ニ愛欲ヲ発テ、日ヲ重ネシニ、今此苦ニ代レリヤ否、然ニ恨ムヘキ我身ヲハ恨スシテ、正直ノ冥衆ヲ恨事、愚癡ノ至テ深也。汝一日一夜ヲ經ニダニ「(21才)八億四千ノ惡念ヲ發シキ。ナトヤ一念ノ懺悔ヲモ修セサリケル。但懺悔ノ方法ニモ定テ暗カリケン。然ハ、ナトヤ輒弥陀ノ名号ヲハ唱サリケル。念々称名常懺悔ノ理ニテ常ニ念仏スル人ハ懺悔ノ功德トモナル故ニ、衆罪悉消滅ス。業障即滅シナハ、カハル惡所ニハ来ヘカラズ。而ニ善友ヲハ厭テ遠サカリ、惡友ニハ好ミ近付テ、十惡ヲ恣ニ犯シテ、サシモ一子平等ノ慈悲ノ父母ニ捨ラレテ、又顔無是マテ来レハ、不當サヨ、但聊モ仏法結縁ノ有ハコソ、地獄ニ墮スシテ、是マテハ来ラメ、早々此罪人、次ノ王へ「(21ウ)渡セト宣ヘリ。此御誠コソ懃ナレ。是程ニ思召ケル有難サヨ。此王ハ本地懺悔教主ノ普賢大士ニテ御ハ、个様ニ仰セラルヘモ理リナリ。又華嚴經ノ普賢行願品ニハ、願我臨終ニ命終ニ時上尽除一切諸障礙一面見ニ彼仏阿弥陀一即得往生ニ生安樂國ト云リ。此ノ菩薩モ十地等覺ノ位ニ登玉ヘトモ、猶

又安樂ノ往生ヲ遂^{トケテ}、弥陀ニ値遇セント誓^{チカヒ}玉ヘリ。サレハニヤ法華三昧ヲ修行セシ大行禪師ニ対^{ムカヒ}テモ、汝^{チカ}、帝^{チカ}、弥陀ノ名号ヲ唱ヘヨト教ヘ玉ヒケルトカヤ。个様^{カサウ}ニ示^{シメシ}玉シモ、下根ノ凡夫、自力難行ノ成就シ難キ事ヲ哀^{アヘ}ンテ、他力易行ノ称名ヲ(22ウ) 勸^{スベ}玉ヒケルナルヘシ。末代ノ凡夫、何ンソ此教ヲ背カンヤ、然レハ彼^{ソノ}法花三昧ノ道場ニハ禪定堅固ノ水澄サレハ、仏性ノ月浮^{ウカヒ}難ク、花嚴一心ノ会場ニハ、諸法空寂ノ空晴サレハ、妄想ノ雲去^{アソウ}ル事ナシ。故ニ発露涕泣ノ威儀モ闕^{カケ}、三世一念ノ観心モナシ。カクテ一期ヲ暮^{クラシ}ナバ、三塗ノ苦報、云如何セン、不如タ、不^ジ論心乱不^{ホウ}論不^{ホウ}淨、但念弥陀即得往生ノ弥陀念仏ニ身ヲ任せ、彼^{ホウ}、宝刹ニ往詣シテ、三諦止観ノ花ヲ開^{ヒラキ}、一心法界ノ月ヲ耀^{カキ}カサンニハ。如是存スルナラハ、本地普賢大士ノ素意ニモ契^{カサヒ}、垂迹^{スズセ}五官大王ノ本懷^{ホンカイ}ニモ順^{ジュン}スヘキ者也。サテ罪^{ツミ}(22ウ) 人種々ニ呵責^{カシヤク}受テ、其後炎魔大王ヘ渡サル。

五十七日、閻魔大王、本地地藏菩薩ニテ坐ス。炎魔王トハ天竺^{チンツ}言^{コトハ}、唐土ニハ息諱^{ソクケン}王ト翻ス。其故ハ此王ノ所ニシテ諱^{アラシヒ}ヲ息^{アム}レハナリ。此王宮ハ人間ノ地ヲ去事五百踰繕那ノ下也。縦広ノ量^{ハカリ}モ亦尔ナリ。正ク大王ノ坐ス所ハ縦広六十由旬也。其城七重ニシテ又大城ノ穴面ニ鉄ノ牆ヲ囲メリ。四方ニ各^{オノノ}鉄ノ門ヲ開^{ヒラ}キ、門ノ左右ニ又壇荼幢^{ダンダツウ}アリ。幢ノ上ニ同ク人頭アリ。能^タ人間ノ振舞ヲ見^ミコト又明^{アキラカ}也。亡人ノ一生ノ善惡ヲ委^{ユツ}記シテ大王ニ奏ス。大王此符ヲ以テ是ヲ評^{コトハル}。次ニ別院アリ。光^{ミツ}(23ウ) 明院ト名ク。此院内ニ九面ノ鏡^{カミ}アリ。八方ニ各^{オノノ}一ツノ鏡ヲ懸^{カケ}タリ。中

台ノ鏡ヲ淨^{ジヤウ}頗利鏡^{ハリキヤウ}ト名ク。凡ソ此王ハ御顔^{ミヤオ}ニ猛^{ミヤウ}惡^{ミヤウ}忿^{ミヤウ}怒^{ミヤウ}ノ相御^{マシメ}。罪人はヲ見奉ルニ、先^{マツ}肝神^{キカミ}ヲ失フ。其故ハ御眼^{ミヤコ}大ニシテ光アリ。日月ノ如シ。面赤^{オモテアカク}シテ噴^{フキ}玉ヘル勢^{イキリ}、衆人ノ眼ヲ闇^{クラ}マシ、肝ヲ消ス。又罪人ヲ恥^{ハヂシメ}怒^{イカリ}玉ヘル御音、大ニ高クシテ百千ノ雷^{イカツツ}ノ同時ニ鳴懸^{ナリカハル}カ如シ。即^チ罪人ニ宣ク、汝^{チカ}此ニ来^{ムカシ}コト昔^{ムカシ}ヨリ已来幾千万ト云數ヲ知ラズ。サレトモ娑婆ニ於テ、仏道修行シテ再^{マタ}此惡道ニ来^{ムカシ}コト勿^{ナカレ}ト、度毎ニ云含メシニ其驗^シモナク、還^{カエ}来レル不当サヨ。サハカリ受難^{ウケガタ}(23ウ) 爪上ノ人身ヲ受^{ウケ}、幸ニ仏法流布ノ国ニ生シテ、人々ノ仏道修行スルヲハ余所ノ事ニ見成テ修行セス。心ノ促^マニ振舞^{フル}テ、又惡所ニ来^{ムカシ}事、実ニ宝ノ山ニ入テ、手ヲ虛^{ムナシ}クストハ、タ、汝力類^{リキ}也。汝娑婆ニ在シ時ハ、放逸無慚^{ハウイ}ニシテ慈悲ナク、乞丐^{コウキ}非人無緣ノ者ヲモ慈^{アハレ}ズ。惜^{アハレ}置ツル財宝ハ冥途ノ資糧^{シヤウ}トナレリヤ否^{イナ}、サシモ痛^{イタ}冊^{ハカリ}置^{ハカリ}タリシ妻子ハ、汝カ今ノ苦ニ代^{カガ}レリヤ否^{イナ}ヤト、恥^{ハヂシメ}玉ヘハ、罪人ハ道理ニ責^セラレテ、タ、口ヲ閉^{フセ}、泪^{ナミダ}ニ咽^{ナギ}ヒテ泣居タリ。大王重テ宣^{ノラ}ハク、汝カ一生ノ罪業ヲハ露程モ誤^{アヤ}ズ。俱生神、鉄札ニ此ヲ記セリ。一一ニ(24ウ) 読^{ヨミ}テ聞スヘシトテ、自身はヲ読給^{ヨミタマフ}。其御音動^{ミミ}太山ノ崩懸^{クシカハル}カ如シ。サテは何ニ汝力娑婆ニテノ振舞^{フル}ニ非スヤ、如此ノ罪業ヲノミ作^シ居テ、生^{イキ}タリシ程ハ、遂ニ一念慙愧^{サンキ}ノ心モナクテ、今此^{ココ}キテ後悔^{コウカイ}シテ泣トモ、更ニ甲斐^{カヒ}コソ有マシケレトテ、既^{スデ}生所^{ナマ}地獄ニ定メ玉ヘハ、罪人余ノ悲^{カナシ}サニ、若ヤ遁^{ノド}ルト思ヒ泣々申上^{ウケ}様、只今説聞サセ玉ヒツ、罪業ノ中ニ少々ハサル事モ候ラシ、多分ハ不覺候、若ハ俱生神ノ御筆ノ錯^{アヤ}モヤト覺候。少シノ罪ヲハ

又御慈悲ヲ以テ御免モ候ヘト振々申上タリ。其時、大(24ウ)王忽ニ御顔ノ色變、瞋玉フ事限ナシ。良有テ宣ハク、汝能聞已娑婆ニテコソサ様ニ冥ノ知見ヲモ憚ズ、タゞ現前ノ欲境ノミ誑カサレテ只今憂目ヲミンスル事ヲハワスレハテ、カ、ル妄語惡口ヲモ心ノ俣ニハ致シカ、猶其辟力失ズシテ、此正直斷罪ノ庭ニテタニ、憲法ノ冥衆ヲ掠疑ヒテ、既二顯タル罪業ヲ猶兎角諍ハ、弥重苦ノ基ナリ。我全ク惡心ヲ以テ汝ヲ呵責スルニ非ズ。又一罪トシテモ、今我加フル所ニ非ズ。自業自得ノ報ナレバ、己ガ心ヲ恨ベシトテ、獄卒ヲ召テ宣ク、此ナル罪人ハ俱生神ノ符疑兎角云(25才)計ナシ。夫俱生神ト云ハ、人ノ初テ生ル、時、俱二生ス故ニ俱生神ト号ス。然ハヨルヒル一分モ身ヲ離ル事ナクテ、注シ置キタル札ナレハ、毛ノ末程モ違ヘカラズ。其二猶面ノ墨ヲ諍ハ、ヨシ、淨頗梨ノ鏡ニテ永汝力諍ヲ止ヘシト仰アリ。即鬼共勅定ヲ蒙テ罪人ノ左右ノ手ヲ取テ提テ、光明院ノ宮殿ヲ排キ、九面ノ鏡ノ中ニ此罪人ヲ置クニ、一々ノ鏡ノ面テニ、一期ノ間作タリシ罪業殘ナク、人ニモ知ズ、心ニ思ヒ念々ノ惡業マテ一モ漏ズ、サラリト浮遷テ限モナシ。其時、俱生神ヲ始トシテ衆ノ獄卒共面々ニ指(25ウ)ヲ指口々ニ其ミヨ、罪人はハ俱生神ノ謬カ、冥官三寶ハ汝力朝夕ノ振舞、明ニ照覽シ玉ヲ、己ガ眼ノ開俣ニ能隠レタリト思フナ、全ク隠レハナキソトヨ、今ニ於テハ罪業已定リス。此上ハ何ヲカ待ヘキ、速カニ地獄ニ墮スヘシトテ、獄卒共大ニ囁悲ヲ發シ、眼ヲ闊ト見開キ、口ヨリ炎ヲ吹出シテ、鉄ノ棍ヲ取直シ、

罪人ノ後ロニ立寄レハ、其時、罪人余ノ怖シサニ紅ノ如ナル血ノ泪ヲ、ハラ、ト溢テ、覆ニ臥、獄卒又髮ヲ搏ンテ、頭ヲ引上、鏡ニ指付テ、其ミヨ、ト責ノミナラズ、棍ヲ以テ打叩ハ、始ニハ声ヲ挙テ叫ベトモ(26才)後ニハ息モ絶終テ微塵ノ如ク打摧カル。活々ト云テ摩磨レハ、又人ト成テ苦ヲ受ル。其後、罪人思、實ニ俱生神ノ錯ハナカリケリ。个程ノ事ト知タリセハ、何シニ罪ヲ作ヘキ、夢幻ノ如ナル一旦ノ身ノ為ニ万劫ニ重苦ノ種ヲ植ケル悔サヨ、今ニ至テハ兎ニモ角ニモ為方ナケレハ、尽セヌ者ハ泪ナリ。心ニ願フ事トテハ哀娑婆ノ妻子眷屬カ、我ヲ訪ヒテ助ケヨカシト思、外ニハ又余ノ思ヒナシ。ケニモ、サコソハ思フラメ、タ、目ニミネハコソアレ、静ニ思遣時ハ身モ痛キ程ノ理也。然ニ正キ父母ノ事ハ申ニ及ハス、其外朝(26ウ)夕ニ面ヲ並シ朋友、明暮ハ語ヲ交シ所從等ノ中ニ、先立シ者幾ソヤ、其中ニハ只今モ三途ノ重苦ニ沈メル者多カルヘシ。其ヲ思モ遣ズシテ訪ハサランハ、情無事ナルベシ。サレハ古人ノ言ニモ一死一生知厚情ト云リ。ケニモ諸共ニ生タル時ノ情ハ、互ノ事ナレハ、還テ我為トナリス。無跡ヲ訪コソ、実ノ志ナレ、然ラ生タル程ハ親睦ヒテ、死ハツレハ思ヒタニモ出サス。増テ訪事モナキハ更ニ人倫ト云ヘキ様モナシ。構テ亡魂ノ菩提ヲ訪ヘシ。況又化功本歸スル理ニテ、亡者ヲ訪ヘハ即我身ノ為トモナル也。又亡者ノ(27才)為ニ功德ヲ廻向スレハ、阿弥陀如来大光明ヲ放テ此ヲ照玉フ。光ヲ蒙者、又苦惱ナクシテ、壽終テ後、皆解脱ヲ蒙ト云リ。是正如来誠諦ノ金言ナ

リ。何ノ疑^{ウタガハシ}カ有^{アル}ンヤ、サレハ亡者ノ浮沈^{ウツシミ}ハタ、追善^{ツイゼン}ノ有無^{アリナシ}ニ依^{ヨリ}ベシ、
争^{イカガミ}訪^{トモイ}テ助^{タス}サランヤ、又冥途^{マイト}ノ衆生^{シュウセイ}ニハ愁^{ウレシイ}ニ神通^{ジンツウ}有^{アル}テ娑婆^{サバ}ノ事ヲ能^ス
クミルナリ。然^{シテモ}間哀^{アハレ}我ヲ訪^{トモイ}カシト又憑^{ヨリ}方モナクテ見^ミオコスルニ、其^ノ
思^{オモヒ}寄^{ヨリ}モナケニテ、大咲^{オホウキ}シテキタルヲハ何計^{イカハカリ}ウタテシク思^{オモフ}ラン、構^{カマヘ}テ
我目^ミニモミル思^{オモフ}ヲ成^ナテ、懃^{ヒン}ニ忘^{ワスレ}ズ訪^{トモイ}ヘシ。抑^{ノミ}此王^{コノミ}ハ本地地蔵菩薩^{ホノチジゾウバツサ}
ニテ坐^マス。此菩薩^{コノバツサ}ハ大悲闍提^{セウタイ}ノ薩埵^{サツタ}（27ウ）トシテ無^ム仏世界^{ブツセカイ}ノ衆生^{シュウセイ}ヲ
渡^{ワタス}ス。其謂^{ソノイハレ}ヲ案^{アン}ニ、昔喜見^{キケン}城^{シヤウ}ニシテ積尊^{ミヤコ}三度菩薩^{ミヤコバツサ}ノ頂^{ミタケ}ヲ摩^ナテ、我
今未調伏^{ミナテウフク}及^ヒ弥勒^{ミツラク}ノ出世^{シュツセ}ニ至^キルマテノ衆生^{シュウセイ}ヲ悉^{コトク}汝^ニ付^ツ属^{ゾク}ス。大悲^{ダイヒ}ノ威^イヲ
振^{フル}ヒテ、此ヲ化度^{ケト}スベシト宣^{ノリ}ヘハ、尔時^{ソノトキ}地蔵菩薩^{ジゾウバツサ}、唯願^{タカ}ハ世尊^{セソウ}、不^{サレ}以^テ
後^ノ世^ノ惡業^{アクギヤク}ノ衆生^{シュウセイ}ヲ為^シ慮^{オモヒ}ト三度^{ミタベ}マテ誠言^{マコトコトバ}ヲ以^テ、如來^ニ領掌^{リョウサウ}申^{マシ}給^{サレ}
リ。依^{ヨリ}之^ノ三途^{ソウツ}極苦^{キョクク}ノ底^{ソコ}ヲ栖^シトシテ、毎日^ニ晨朝^{シヤウサウ}ニハ必^{カナラ}燈燃^{トウネン}猛火^{マウカ}ノ中^ノニ
入^リ、晝夜^{チュヤ}旦暮^{タンボ}ニ銅涌^{トウユウ}鉄床^{テツトク}ノ苦^クニ交^{マシ}ハリ、八寒^{ハツカン}八熱^{ハツネツ}ノ罪人^{ズイニ}ヲ濟^ス。況^ヤ又大^{オホ}
悲相^{カヒ}代^{カヘ}テ種智^{シュウチ}ノ頭^{カウヘ}ニ火輪^{カウリン}ヲ戴^{イタ}キ、楞嚴^{レウガン}ノ膚^{ハダ}ニ鉄杖^{テツチャウ}ヲ受^{ウケ}、何^ノ菩薩^{バツサ}力^{リキ}
如此^キノ利益^{リヤク}御^ミス（28オ）ヤ、就^ス中^ノ、此菩薩^{コノバツサ}ハ阿彌陀如來^{アミトニガハレ}ノ御弟子^{ミデシ}ト
シテ彼土^{コノチ}ノ二十五^ニノ菩薩^{バツサ}ノ隨^{ズイ}ニテ御^ミ上^ノ、誓願^{セイヤク}殊^{ハコトニシテ}深重^{シヤウジュウ}ニシテ濁惡^{ヂョウアク}
不善^{フセシ}ノ凡夫^{ボウフ}ヲ慈^{アハレミ}、無^ム仏世界^{ブツセカイ}ノ衆生^{シュウセイ}ヲ化^シ玉^{タマ}フ事^{コト}、又其謂^{イハレハ}坐^マス。其^ノヲ
何^ニト申^スニ、阿彌陀如來^{アミトニガハレ}、三途極苦^{ソウツキョクク}ノ衆生^{シュウセイ}ヲ化^シセンカ為^ナニ、忝^{カシヤクナク}果德^{カクタク}ノ
仏身^{ブツシン}ヲ隱^{カシ}シ、且^ナク六道能化^{リクダウノウケ}ノ地蔵^{ジゾウ}ト顯^{アハレ}給^{サレ}ヘル也。サレハ古德^{コトク}ノ言^{コトバ}ニモ、
昔^{ムカシ}ノ法藏^{ハフザウ}ハ今^{イマ}ノ地蔵^{ジゾウ}ト云^{イハ}リ。法藏^{ハフザウ}豈^ア彌陀^{アミト}ノ因位^{インイ}ノ御事^{ミコト}ニ非^{イナ}スヤ。是皆^{コトクニタカミ}彌
陀^{ミタ}ノ分身^{フンシン}也。サテ、三十五日^ニノ追善^{ツイゼン}ヲ懃^{ヒン}ニ致^{イタセ}ハ、其善根^{コトクニタカミ}悉^{コトクニタカミ}鏡^{ミタマ}ノ
面^{オモテ}ニ還^{ウツル}時^キ、大王^{オウ}ヲ始^{ハジメ}トシテ、諸^{モロク}ノ冥官^{ミヤクハツ}等^{トウ}ニ至^キマデ、皆悉^{コトクニタカミ}隨喜^{ズイキ}

金勝山淨嚴房隆堯法印「十王本跡讚嘆修善抄」の解題と翻刻

（28ウ）ス。罪人^{ズイニ}モ受喜^{ウケヨコフ}事^{コト}限^{カキ}リナシ。然^{シテモ}レハ作善^{サセシ}ノ多少^{セウシ}功德^{コトク}ノ淺深^{センジン}ニ
隨^シテ、或^シハ淨土^{ジヤウツ}ニ送^{オウ}リ、或^シハ人間^{ニガハ}天上^{テンヤウ}等^{トウ}ノ諸道^{シヨダウ}ヘ遣^{ツカハ}シ、或^シハ又次^{マタ}ノ王^{オウ}
ヘ渡^{ワタ}サル。凡^{ソノ}此炎魔^{エンマ}大王^{オウ}ノ御前^{ミマエ}ニ於^{ケル}テ、殊^ニ重苦^{ジュウク}ヲ受^{ウケ}ル故^{ユヘ}ニ、五七日^ニ
ノ仏事^{ブツコト}ヲハ取分^{トリワケ}當^{タマ}者^{モノ}也。

十王讚嘆修善抄卷之上終」（29ウ・上冊終）

十王本跡讚嘆修善抄下

六七日^ニ變成^{ヘンシヤウ}王^{オウ}、本地^{ホノチ}弥勒菩薩^{ミツラクバツサ}ニテ坐^マス。此王^{コノミ}ヘ詣^{モウツ}ル道^{ミチ}ニ一^ツノ難所^{ナニジヨ}ア
リ。鉄丸^{テツワン}所^ノト名^ナク。遠事^{エンジ}八百里^{ハツリヤウ}ノ河原^{カハラ}也。此^ノ河原^{カハラ}ニ大^{オホ}ニシテ丸^マキ石^{イシ}充
満^{ミツ}リ。一所^ニニタマラスシテ互^{オカヘ}ニコロヒメクリテ打合^{ウチアヒ}スル音雷^{オンライ}ノ如^ニシ。
石^{イシ}毎^ニ二光^{ニヒカリ}ヲ出^デスコト電^{イナズナ}ニ似^ニタリ。罪人^{ズイニ}此^ノ二恐^{ニオソ}テ行^{ユク}シトスレハ、獄卒^{ゴクソウ}
後^ノヨリ追立^{オウタツ}ル間^マ、力^{チカラ}及^ヒズシテ走^{ハシ}入^リレハ、此^ノ石^{イシ}ニ当^{アツ}テ、五体^{ゴタイ}ヲ打摧^{ウチサシ}シ
テ死^シス。死^シシテハ活^{イカニ}ハ、々^ニテハ又打摧^{ウチサシ}カル。如此^ニノ七日^ニ七夜^ニヲ經^ステ、其^ノ
後^ノ變成^{ヘンシヤウ}王^{オウ}ノ御前^{ミマエ}ニ參^{マシ}ル。罪人^{ズイニ}又申^{マシ}上^ノ様^{サマ}、身^ミノ罪業^{ズイギヤク}、左程^{ササ}マテトハ覺^{オぼ}候^ヘ
ハネドモ、懃^{ヒン}（1オ）法^{ハフ}ノ御裁断^{ミサダン}ニ候^ヘ上^ノハ、兎角^{トカアツ}諍^{シヤウ}申^{マシ}ベキニ非^{イナ}ズ。然^{シテモ}
レハ、タゞ偏^{ヒナ}ニ大王^{オウ}ノ御慈悲^{ミシイ}ヲ以^テ別義^{ベツギ}ニ此度^{コノタク}ハカリ御免^{ミメン}候^ヘテ、今^{イマ}一度^ニ
娑婆^{サバ}へ御歸^{ミカエ}候^ヘハ、身^ミニ堪^{タマ}、心^{ココロ}ニ及^ヒ候^ヘハ、何^ノナル功德^{コトク}善根^{ゼン}ヲモ
仕^シヘク候^ヘ。若^シ猶^{ナガ}サモ候^ヘハズハ、其^ノ時^{トキ}ハ又何^ノ様^{サマ}ノ御罪科^{ミツバシ}ニモ預^{アツカル}ヘク候^ヘ。
只^{タゞ}今^{イマ}ハカリ可^シ然^シ候^ヘハ、御助^{ミタス}候^ヘ得^スト、懇切^{コンセツ}ニ歎^{ナゲ}申^{マシ}タリ。大王^{オウ}ツク、
ト聞^キテ宣^{ノリ}ハク、此後^{コノノチ}功德^{コトク}作^スラン事^{コト}、返々^{シバシバ}神妙^{シンベウ}ナリ。何^ノサコソ教^{キョウ}シカ、
但^シ其功德^{コトク}ハ又後^ノ沙汰^{サタ}ナルヘシ。今^{イマ}ハ過^スツル方^{カタ}ノ善惡^{ゼンアク}ヲ勘^{ウカ}事^{コト}ナレ

ハ、汝既犯タル罪科有ンニ於テハ遁ヘカラス。又別「(1ウ) 義ニ免ス事ナラハ、誰カ別義ニト云サラン。其上、汝カ自業ノ責ル所ナレハ、人ノ計ヘキ事ニ非ズ。汝罪業ハ未盡ヘカラス。何ソ如此諍ヤトテ、サシモ懇切ニ歎申セル甲斐モナク、獄卒ヲ召テ、此罪人ノ罪ノ有無ヲ見セヨ、彼ニ双ノ木ノ下ニ三ノ道アリ。此道ヲ何ニテモ己ガ心ニ任テ行ヘシ。汝若善人ナラハ、惡道ニ行ヘカラズト勅定アリ。其時、鬼共、罪人ヲ將テ行キ、三ノ辻ニ引向テ、早々行ヘシト責レハ、罪人思煩テ、此三ノ中ニ何レカ善道ナルラン、哀人ノ教ヨカシト思惟スル処ニ、獄卒棍ヲ以テ、遅々ト責懸レハ、余ノ悲サ」(2オ) 二目ヲ塞ギ、足ニ任テ行程ニ、業果ノ悲サハ、惡道ニ走入ス。始ニハ能道ト思ヒタレハ、俄銅ノ湯涌出テ、罪人ノ身ヲ燒。其時、大王、サレハコソ汝惡人ナラズハ此道ニ行ヘカラズ。然ルヲ汝冥衆ヲ輕メテ、罪ナキ由ヲ偽リ申条、奇怪也、不当也トテ、噴玉ヘハ、罪人ハ兎角申遣方モナクテ、タ、ロヲ閉、身ヲ縮テ、恐居タル処ニ、孝子ノ善根、忽ニ顯ミユル時ハ、大王是ヲ御覽シテ、此罪人ニハ娑婆ノ追善ノ有ケルゾヤ、何モ徒事早々此ヲ免ヘシト、獄卒共ニ下知シ玉ヘハ、即縛ル繩ヲ解」(2ウ) 生所ヲ善趣ニ定メラル。時ニ取テノウレシサハ譬、方ソナカリケル。実ニ子ハ持ヘカリケリト、ウレシサノ余リニモ只今加程ニ悦フト、哀子共ニ知セハヤト、又涙ヲソ浮メケル。或ハ又其子惡事ヲナス時ハ、其親弥苦ヲ増、即地獄ヘ遣サル。心地觀經、其子造惡、其親増苦、其子修善、其親添樂ト云ル、即是

也。構テ能訪ヘシ。凡身體髮膚、父母受、撫育偏受ヲ厚ク蒙レル身ノ親ノ菩提ヲ析ズシテ、剩種々ノ惡業ヲ作テ、亡者ニ苦ヲ添事、返々淺増事ナルヘシ。是豈、西夢ガ父ヲ打姚」(3オ) 婦ガ母ヲ冒罪ニ劣ランヤ、必スモ天雷、其身ヲ割、靈蛇其命ヲ吸ニ非ストモ後報何免ヤ。サレハ誰々モ孝行ヲ先トシテ、追善ヲ致スヘシ。唐ニ叔雄ト云者ハ、父ガ為ニ同江ニ身ヲ投、董永ト云シ者ハ、其身ヲ売テ孝養ヲ致シキ。其マテニコソ非ズトモ、父母ノ貯置テ与タル財宝ヲ何ソ彼菩提ノ為ニ惜ヘキ。孟宗ガ雪ノ中ノ笋、王祥ガ氷ノ上ノ魚、是皆孝志ノ感スル所也。況孝養ヲ致ス家ニハ、梵王・帝釈・四天大王來テ住玉フト云リ。是正釈尊ノ金言也。誰カハ是ヲ疑ハン。サレハ郭」(3ウ) 巨ガ金ノ釜ヲ得タリシモ、揚威ガ虎ノ害ヲ免レシモ、豈又天恩ニ非ヤ。然則、孝行ヲ致輩ハ、如此、諸天擁護ヲ蒙也。但孝養ニ於テ三重ノ勝劣アリ。衣食ヲ施ヲ下品トシ、父母ノ心ニ違ザルヲ中品トシ、功德ヲ廻向スルヲ上品トストイヘリ。存生ノ父母ニスラ猶功德ヲ廻向スルヲ以テ上品ノ孝養トス。況ヤ亡親ニ於テヤ。ケニ雪中ノ笋モ何セン。法喜禪悅ノ味ニハ不。叔雄カ身ヲ投シ、更ニ出離生死ノ便トナラス。唯須ハ善根ヲ修シテ父母ノ得脱ヲ祈ヘシ。サレハ經「棄恩入無」(4オ) 為「真実報恩者ト説玉ヘルモ即此意也。サテモ此王ハ本地弥勒菩薩ニテ御。此菩薩ハ幸ニ釈尊ノ付属ヲ受テ、既弥勒ノ名号ヲ持玉ヘハ、濟度利生ノ方便ニ於テハ、定テ異途御サレ。サラハ即是具足無上功德ノ弥陀ノ名号ヲ称念シテ、亡魂ノ菩提ヲ

祈^{イノ}へシ。サテく罪人若猶生所不定ナルヲハ、七々ノ王^{ツカハ}へ遣サル。
七々日^{タイシ}泰山王、本地薬師如来ニテ御^ミ。此王へ詣^{ツラフ}ル道二一ツノ惡所アリ。
此ヲ闇^{ツミ}鉄所ト名ク。遠事五百里、闇事譬^{タトヘ}ヘン方ナシ。又夜^{ヨル}昼ノ境ヲ知
ズ。又其^ノ道極^{キハ}」(4ウ) テ細クシテ左右ノ岸、皆鉄ノ^{イロ}鐵也。罪人、
身ヲ細メテ通ニ、岩ノ^{イハ}楞^カ劍ノ如シテ、少^スモ障ハ身ノ肉^{ニク}統難シ。
先へ進^{マシ}トスレハ、俄^{ニハ}ニ^{イハ}巖^カ閉合テ通^スレズ。立止レハ岩又開ク。如此
苦ヲ受テ七日七夜ヲ^ヘ経テ、初メ泰山王ノ御前ニ參^ミ。又何ナル事ヲカ
承^ケ ラント、怖^{コホシ}怖^{コホシ}御前ニ畏^{カシ}ル。即大王、罪人ヲ御覽シテ、サテモ汝
後生ヲハ他人ナルヘシト思^フケルナ、哀^レ我身思ハヌ者カナ、適^タニ人間
ニ生^カラ更^ヘル事ハ盲^{モウ}龜^キノ浮^フ木^{ボク}ニ値^アルカ如シトコソ、仏モ説^セ玉ヘハ、恒沙ノ
宿^{シュク}善^{ゼン}具シテ希^{マシ}ニ受タリシ人身ニ、猶又極メテ値^ア難^カクシテ遇事ヲエ」(5
オ) タリシ仏法ヲ夢^{ユメ}幻^{コト}ノ如ナル一旦ノ身ヲ思フトテ、生^{シヤウ}涯^{ガイ}虛^{コト}暮^{コト}シ
テ修行セス。今憂^ウ目^メヲミル愚^{アホ}サヨ、汝サテモ仏法結^{グツ}緣^{エン}ヲハ何計^ケ作^スタリ
ケン、説法ナントノ聽^{チヤウ}聞^{モン}ヲモセサリケルカ、有^マノ侶^{リョ}ニ申^スヘシトノ玉ヘ
ハ、罪人申サク、御定^ミノ如^カ、娑婆^{サハ}ニ候^{コト}シ時ハ、無^レ墓^{ハカ}浮^フ世^セヲ過^スサントテ
世路^{セロ}ニノミ暇^{イダマ}ヲ惜^{フシ}テ罷^{マカ}過^{カス}候^{コト}キ。又説法ナントモ近^{キン}所^{ショ}ニ候シカトモ、或
見^ミ苦^クシケニ候シサマニ恥^{ハヂ}、或ハ世務^{セム}ニ隙^{ヒマ}ナクシテ一度モ聽聞仕候ハズト
申セバ、大王又ノ玉ハク、汝カミル如^カ、此庭^{ニハ}ハ天竺^{テンシク}・震旦^{ジンタン}・日本、無量
ノ大國小國」(5ウ) ノ罪人モアリ。又十方無^レ辺^{ヘン}・冥^{メイ}官^{カン}・冥^{メイ}衆^{シュウ}ノ集^{アツ}メル所
也。汝物ヲ恥^{ハヂ}ハ此庭^{ニハ}ヲコソ恥^{ハヂ}ヘキニ、遂^{ツイ}ニ恥^{ハヂ}遂^ヘズシテ、今面ヲ曝^{サウ}ス
身^ミニ夢^{ユメ}幻^{コト}ノ人身ニ見^ミ苦^クシキトテ、便^{ヘン}宜^イノ聽聞ヲタニモセスシテ、虛^{コト}

還^{カヘ}来^リ、此ノ諸方群^{クニ}集^{シユ}ノ所^トロニテ、獄卒^{コクソツ}ニ叩^タテ、泣^{ナキ}居^イタルハ、ヨニ見^ミ苦
クコソ覺^ユレ。是ニ過^スタル恥^{ハヂ}ヤ有^マベキト宣^{イハ}ヘハ、此御言^{コトバ}、肝^{キミ}ニ銘^{メイ}シテ
辱^{ハツ}シサニ身ニ余^ナル者ハ泪^{ナミダ}也。此王ハ本地薬師如来ニテ御^ミセハ、衆^{シュウ}病^{ビョウ}
悉^{シツ}除^{ジョ}ノ誓^{チカヒ}ヲ發^{ハツ}シ、凡^{ソド}夫^{ソド}ノ病^{ビョウ}患^{ヅク}ニ良^{ラウ}藥^{ヤク}ヲ与^ユヘ、十二無上ノ願ヲ立^{タテ}テハ、衆
生ノ重^{オモシ}苦^クヲ濟^{サス}玉フ。然レハ往生極樂ノ志^{コトバシ}有^マテ、我ヲ憑^{タカシ}ン」(6オ)
者ヲハ、必^{カナラ}ハ八菩薩ヲ相^{アヒ}副^ソテ、阿^ア弥^ミ陀^タ如来ノ所^トニ送^{オウ}ラント誓^{チカヒ}玉ヘリ。情^{ナラ}
此^{コト}理^リヲ案^{アン}スルニ、遲^{オソ}延^{エン}ニモ結^{グツ}緣^{エン}ノ衆生アラハ、東方淨瑠璃世界ヘコソ
導^{ミチ}タマフベキニ、然^{シテ}ラズシテ西方極樂ヘ送^{オウ}リ御^ミス^{コソ}、仏果^{クハ}平^{ヘイ}等^{トウ}ノ
理^リナカラ、猶安養世界ノ超^{アウ}諸^{ショ}仏^{フツ}利^リ最^{サイ}為^ウ精^{セイ}タル莊^{ソウ}嚴^{エン}ノ程^{ヘイ}モ思^シ遣^{セン}レテ貴^{ケイ}
レ。然レハ直^{チキ}チニ弥^ミ陀^タヲ念^{ネン}シナハ、八菩薩ノ引^{イン}導^{ドウ}マテモ有^マヘカラザレハ、
薬師モ喜^キ玉フベシ。凡^{ソド}ソ其上^{キニ}ニ生^シセント思^フハ^ン者ハ、其上^{キニ}ノ教主^{キョウシユ}ノ誓^{チカヒ}
順^{シン}フヘシ。何ニ依^ヨテカ西方ノ往生ヲ願^{ネン}身^ミ」(6ウ) ノ東方ノ教主^{キョウシユ}ニ祈^イヘ
キ。偏^{ヒト}ニタ、欲^{ホツ}来^キ生^{シユ}我國者当^{トク}念^{ネン}称^{ショウ}名^{メイ}ト宣^{イハ}ヘル弥^ミ陀^タノ教^{キョウ}ニ順^{シン}テ專^{セン}御^ミ
名^ナヲ称^{ショウ}念^{ネン}シテ、自^ミ他^タノ菩^ボ提^{テイ}ヲ祈^イルヘシ。サテモ一切ノ罪人、此王ノ所^トニ
於^オテ、生^シ所^トヲ定^{テイ}メラル。此故ニ泰山王ノ御前ニハ、六ノ鳥^{リウ}居^イアリ。即^ス、
地^ヂ獄^{コク}・餓^ガ鬼^キ・畜^{チク}生^{シユ}・修^{シュ}羅^ラ・人^ニ天^{テン}ノ六^{ロク}道^{ダウ}ニ趣^ソク門^{モン}ナリ。此王委^イク罪人ノ生
所^トヲ定^{テイ}メ玉ヘハ、諸^{ショ}ノ罪人等^{トウ}、面^{メン}々^{ゾク}ノ生^シ所^トニ趣^ソク也。此鳥^{リウ}居^イヲ出^デレハ、
地^ヂ獄^{コク}ニ入^{イル}ヘキハ、即^ス地^ヂ獄^{コク}ニ墮^ダシ、餓^ガ鬼^キハ餓^ガ鬼^キ城^{シヤウ}ニ至^シル、余^ヨ道^{ダウ}モ亦^モ如^カ此。
殊^{シツ}ニ此^{コノ}斷^{タン}罪^{ズイ}ノ庭^{テイ}ハ一切ノ罪人ノ浮^{ウキ}沈^{シム}ム境^{キヤウ}也。若^シ跡^{アト}ノ」(7オ) 追^{オヒ}善^{ゼン}勸^{コン}ナ
レハ、惡^{アク}所^{ショ}ノ果^{クハ}ヲ轉^{テン}シテ、善^{ゼン}所^{ショ}ニ生^シヲ受^{ウケ}、此故ニ四十九日ノ仏事ヲハ
勸^{コン}ニ營^{エイ}ナリ。若^シッ追^{オヒ}善^{ゼン}ニ依^ヨテ生^シ所^ト猶^{ナラ}不定ナルヲハ百^{ヒャク}个^コ日^{ニチ}ノ王^{オウ}ヘ渡^{ワタ}ル。

百箇日平等王、本地觀世音菩薩ニテ坐ス。此王へ詣スル道二一ノ河原アリ。此ヲ鉄氷山ト名。此河原ノ広サ五百里也。水ニハ非ス、悉ク是厚鉄ノ氷也。罪人此渡リニ趣、身ノ寒キ事五体ヲ縮寄ルカ如シ。未ク氷ニ触サルニ、肉ヲ分々ニ切テ血流ル。又寒嵐ノ氷ヲ吹摧音雷ノ如シ。罪人氷ニ入事ヲ悲ミテ立留レハ、獄卒後ヨリ呵責シテ云、汝惡業ヲ作「(7ウ)テ冥途ニ趣ク者ハ、カハル苦患ヲ受ルトハヤハカ知テ有ヘキ、然ラテ、ニ罪業ヲ造リテ、此道ニ来リナカラ、何ソ事新ク歎ヘキ、何ソ渡ラサランヤト責レハ、罪人ハ音ヲ挙テ叫、氷ノ中ニ入リヌ。氷ノ厚事四百里ナリ。罪人ノ入ヲ待テ、氷即破ヌ。入畢レハ閉塞ク、夕、寒ノミナラス、氷ノ身ヲ破ル事剣ノ如シ。个様ニ大苦難ヲ經歷シテ、百个日ノ平等王ノ御前ニ参ル。大王、罪人ニ宣ク、汝此ニ来事人ノ導ニ非ス。己力心カラ也。其故ハ汝娑婆ニ在シ時、風前ノ灯、水上ノ泡ノ如クナル身ヲ持ナカラ、眼前ノ」(8オ)無常ヲモタ、人ノ上ニ見成テ、老少不定ノ境、前後相違ノ別ニモ驚ズ、千年万年ヲ保ヘキ様ニ心得テ、財宝ハ有ガ上ニモ猶積重ネン事ヲノミ嗜程ニ、殺鬼ノ到来、時ヲ嫌ザル理ヲハ思モ寄ズ、徒ニ狂言綺語ノ戲ニ高咲シテ思事ナケニ過シ酬ソカ。サレハ樂ハ苦ノ因、苦ハ樂ノ因ト云フ事ヲハ知ズヤ、汝先々ノ王ノ詞ニモ定テ聞ツラン、今ハ云テ甲斐ナキ事ナレト、ナトヤウタテフサハカリ受難キ南浮ノ人身ヲ受ナカラ、仏道修行セサリケル、汝ハ愚痴ノ身ニアレハ、戒定恵ノ三学」(8ウ)ニ於テハ修行セサリケルモ理也。然ルニ弥陀ノ本願ハ罪惡深重ノ

輩ノ而一文不通ニシテ他ノ方便ナキマテモ、偏ニ弥陀ニ身ヲ任、南無阿弥陀仏ト唱レハ、必迎接リ給フ。加程目出度キ法ニ値テ遇サル如ク日ヲ送、珍シカラス又我前ニ来レル無顏サト、且ハ慈、且ハ恥シメ給フニソ打ヨリモツム心地シテ、後悔ノ泪ハ増ケル、今ハ憑方トテハ、娑婆ノ追善ハカリナリ。ケニモサコソハ思フメ構テ追修ヲ營ミテ、亡者ノ重苦ヲ助ベシ。凡一樹ノ陰ニ宿、一河ノ流ヲ汲タニモ、多生ノ縁トコソ云ナル」(9オ)ニ、増テヤ云親トナリ子トナル何計ノ契ソヤ、彼ノ丁蘭ガ木ヲ刻シモ張敷ガ扇ヲ身ニ副シモ、孝行ノ深キ故ソカシ、就中外典ニハ父ノミ尊親ノ義ヲ兼タリト云テ、父ノ恩ヲ重スレトモ、内典ニハ說悲母恩不能尽ト説テ、母ノ恩ヲ重クセリ。其故ハ先母ノ胎内ニ処スル最初阿羅邏ヨリ出胎ノ期ニ至ルマテ、三十八転ノ間、坐臥モ安カラズ、母ヲ苦シコト幾クソヤ、日ヲ數フレハ二百六十六日、月ヲ計レハ九ノ月ノ程ソカシ、況胎外生咽苦吐甘廻乾就濕。カハル厚恩ヲ戴ケル身ノ徒二月日」(9ウ)ヲ送居テ、三塗ノ重苦ニ沈タル母ノ菩提ヲ訪ハント思心ノナカラシハ、タマ形ハ人ニ似テ、心ハ畜類ニ同シカルヘシ。諸天豈惡給ハサラシヤ、況今苦沈メルモ多クハ子ヲ思ヒシ故ソカシ。其ヲハ誰ニ讓、誰ヲ憑テカ訪ハサルヘキ、構テ訪テモ訪ヘキハ、二親ノ後生菩提ナリ。サテコソ大聖釈尊モ切利天ニ登玉テ、安居九十日報恩經ヲ説、摩耶十月懷胎ノ重恩ヲハ報シ御ケレ、大聖猶然、況凡夫ヲヤ。サテモ此王ハ本地觀世音菩薩ニテ坐。凡此菩薩ハ等覺無垢大士、入重玄門薩埵也。

然レハ三世常恒ノ利益広^{リヤクハクハウ}」(10オ) 大ニシテ形ヲ三十三身ニ變シ、法ヲ十九種ニ儲^{モウケ}玉ヘリ。然間上有頂天ヨリ下阿鼻城ニ至マテ普ク胎卵濕化ノ生類ニ隨ヒ、強テ冥顯ノ利益ヲ施^{ホトコシ}玉フ。サレハ經ニハ、衆生若シ聞^シ名離苦得^テ解脱^ニ、亦遊^ユ戲^シ地獄^ニ大悲代^ニ受苦^クト説^ス。実ニ慈悲利益ノ深^{コト}コト、此菩薩ニ如ハ御サス。其謂ヲ尋^{イレ}ニ、此菩薩ハ阿弥陀如来ノ左辺ノ脇土^{ケウレト}シテ、弥陀ノ悲智ノ二門ノ中ニ慈悲ノ方ヲ司^{ツカサツ}テ、衆生ノ苦ヲ拔^{ヌキ}楽^ヲ与^ト、ト誓^ヒ玉ヘルカ故也。又此菩薩ハ殊更^{コトモウ}サレテ二親ミ深^{コト}御^ミ。其ヲ何^{ナニ}ト申^スニ、弥陀觀音ハ因位^{イニキ}ノ(10ウ) 昔ハ親子タリ。仏果ノ今ハ師弟タリ。俗ニ付^{ツケ}真ニ付^{ツケ}ケ、一体分身ト申^スニ謂^{イハ}レタリ。サレハ宝冠^{ホウカン}ニ弥陀ヲ戴^{イタ}キ、御スモ、師孝報恩ノ為^{タメ}ソカシ。此ニ依テ經ニモ、至^{シテ}心^ニ稱^ニ念^ニ我^ニ此^ニ名^ニ号^ニ、但^タ心^ニ專^ニ念^ニ我^ニ本^ニ師^ニ阿^ニ弥^ニ陀^ニ如^ニ来^ニト説^ステ、我ヲ念センヨリモ我^カ本^ニ師^ニ阿^ニ弥^ニ陀^ニ如^ニ来^ニヲ念セヨト侍レハ、弥陀ノ名号ヲ称念シテ、觀音ノ御心ニ契^{カヒ}ベシ。況^ヤ最後臨終ニハ弥陀ト同^ニ来迎シ、金蓮台ヲ傾^{カガムケ}テ、行者ヲ迎接^{ムカヘリ}玉フ。去^ル程ニ娑婆ノ追善ヲ待受テ、罪人其功德ニ依テ、泥梨^{ナイリ}ニ落^ルコト無^シテ、還^{ヘル}タ^リ」(11オ) ト一周忌ノ都市王^{トシキ}ヘ遣サル。

一周忌都市王^{トシキ}、本地大勢至菩薩ニテ坐^ス。罪人、此^ノ王^ノ御前ニ畏テ、泪ヲ流テ申サク、是マテ参^マリ候^{コト}ツル道ノ程ノ、連^レ々^ニ苦^クミ堪忍^{カンニン}難^シ覺^キ候^キ。今ニ於テハ身ノ罪業ハ報^{クハヒ}終^ヒ候^{コト}ラン、若猶殘^{シカ}候^{コト}共、今ヨリハヒタスラ大王ノ御慈悲ヲ以テ、御聞^{サシキ}候^{コト}得^テト難^シ申^ス。其時、大王、汝^カ罪業既ニ尽ヌル者ナフハ、是マテ来^ルヘカラス。来^ルヲ以^テ知^ルヌ、未^タ尽^ズト云事^ヲ。詮^{セン}ス

ル所、汝^カ業障^{ゴウザウ}尽^キヌルカ尽ザルカ分明ニ知^ル箱アリ。若罪業ナクハ彼^ノ光^{ハク}明^{メイ}ノ箱ヲ開^{ヒラ}クベシト」(11ウ) テ箱ヲ余^{アタ}取^ツ出^スシ、罪人ノ前ニ並^ナ置^キ給^ヘヘリ。獄卒ハ例^{レイ}ノ楯^{シールド}ヲ以テ呵責^{カセツ}シテ早々此箱ヲ開^{ヒラ}ヘシ、汝^カ罪業ノ有^{アリ}無^{ナシ}ハ只今明^{アカシカ}ニ頭^{カビ}ヘシト責^{セム}レハ、怖^{オソ}シサ限^リナシ。何レヲ開^{ヒラ}テ何ガ有^{イカ}ント恐^{オソ}ケレトモ、サテ有^{アリ}ヘキニ非^アズシテ、ナク一ッ箱ヲ開^{アケ}タレハ、中ヨリ猛^{ミヤクハ}火^カ燃^ホ出^デテ罪人ノ身ニ懸^カル。其時、鬼共声々ニ其^{ソノ}ハイカニト云^ヒ敢^{ハス}ズ、打^ウ叩^ク事限^リナシ。サテ一ッ此王ハ本地大勢至菩薩ニテ坐^ス。是又弥陀如来ノ右脇^{ウキヤウ}ノ大士トシテ、弥陀ノ智恵ヲ司^{ツカサツ}リ、来迎^{ライイン}引^{イン}接^{セツ}ノタニハ、觀音台^{カンオン}ヲ寄^ヨ給^ヘハ、勢至ハ頭^{カビ}ヲ摩^サ玉フ。サレハ經ニ、勢至ノ發願説^{ハツ}我本^ニ(12オ) 因地以^ニ念^ニ仏^ニ心^ニ入^ニ無^ニ生^ニ忍^ニ、今於^ニ此^ニ界^ニ撰^ニ念^ニ仏^ニ人^ニ、歸^ニ於^ニ淨^ニ土^ニト説^ステ、我モ念^ニ仏^ニニ依^ニテ無^ニ生^ニ忍^ニヲ得^ニタリ。然レハ今又念^ニ仏^ニノ人^ニヲ撰^ニシテ、西方極樂^{セウフキョク}ヘ歸^ニラント誓^ニ玉^ニヘリ。実ヤ思合スルニ、彼^ノ黒^ノ谷^ノノ上^ノ人^ノハ勢至菩薩ノ化身トシテ淨土宗ヲ建立シ、濁^{ヂョク}惡^ノ不^ニ善^ニノ衆生ヲ勸^ステ、本願名号ノ功能ヲ弘^{ヒロ}給^フ。昔ヨリ已^{ムカシ}来^ニ、空^{カラ}也^ニ・惠^ケ心^ニ・永^{エウ}觀^ノ・珍^{チン}海^ノ等^ノノ先^ニ達^ニ、皆此法ヲ弘^{ヒロ}給^フシカトモ、化導^{ケダウ}未^タ盛^ニナラサリキ。爰^{コゝ}ニ源^ノ空^ノ上^ノ人^ノ、忝^{カシシテ}美^ニ作^ニ國^ニ久^ニ米^ニ南^ニ条^ニ稻^ニ岡^ニノ莊^ニニ誕生^ニシ給^フ時、阿^{リヤウ}幡^ノ天^ノヨリ降^{フリ}テ、權^{ゴン}化^ノノ奇瑞^{キズイ}ヲ顯^{ハシ}、生^ニ(12ウ) 年三五ノ春初、比叡山ニ登^{ノボ}、天台ノ法門ヲ学^{マナ}シテ、一心三觀ノ月ヲ研^{ミカキ}、三諦^{サツ}一理ノ花ヲ開^キ給^フシカトモ、出^デ離^ノノ志^ニ至^テテ、深^シカリシカハ、猶閑居ノ栖^{カシキヨ}ヲ尋^ミテ、十八歳ノ秋、永山門ノ交衆ヲ止^トテ、忽^{タチマ}ニ黒^ノ谷^ノニ蟄^{チツ}居^ニシ給^フ。其後一切経ヲ披^{ヒラ}ク事五遍ナリ。其外諸宗ノ章疏^{ショウショ}、和漢伝記^{ワカンデンキ}、何^{ナニ}レカ手^ニ二触^ニ、眼^メニ当^{アツ}給^フハサルヤ。サレハ世^ノ挙^ノテ

智恵第一^也ト称ス。雖然^ト、是等^{フンサイ}分濟ノ智恵ヲ以テ、正ク生死ヲ出ヘキ理ナシトテ、即善導ノ釈義ヲ指南トシテ、速ニ淨土門ニ入リ、年来所學ノ聖道門ヲ抛ス^{ナク}テ、(13才)偏ニ弥陀ノ本願ヲ憑^モ、一心ニ念仏シ給フ。雖然^ト、濟度利生ノ心ニ催サレテ、又黒谷ヲ出テ終ニ吉水ニ住給^ヒ、四遠ノ衆生ヲ誘^ヘテ、一向ニ称名ヲ勸^メ給シカハ、上ハ天子ノ位ヨリ、下ハ田夫ノ類^グマテ貴賤上下道俗男女悉順^シ付事、吹風ノ草ヲ靡^ナガ如シテ、皆安養ノ往詣ヲ望^ム。如是自利利他事畢テ、終建曆二年ノ春、化ヲ東山ノ草庵ニ止^メ、魂ヲ西刹ノ樹下ニ遷シ給シヨリ已来、流ヲ汲^ク学徒^{ミナモト}ヲ尋ル道俗、今ニ至^ルマテ称名ノ安心ユルキナク、往生ノ得益疑ナシ。是豈^シ誰ガ力^{チカラ}ソヤ、唯是法然上人ノ厚^{コウ}(13才)徳、勢至菩薩ノ御恩ナリ。サテモ彼上人ノ見立給ヘル、淨土宗他力本願ノ趣ハ、一切善惡ノ凡夫往生極樂ノ志ニテ、弥陀ノ名号ヲ唱レハ、仏ノ願力ニ依^ルカ故ニ、必往生スルソト也。仍テ正キ法語ニ云^フ、他力ト云^フ事ハ、譬^タバ源空ハ云ニ甲斐ナキ辺國ノ土民也。全ク昇殿スヘキ器^{ウツヘモノ}ニハ有ネトモ、上ヨリメサレシカハ、二度マテ殿上ヘ参タリキ。是併^ニ上ノ御力也。此定^ニ極重惡人無他方便^ノ、凡夫曾報身報土^ノ、極樂世界^ヘ参ヘキ器^{ウツヘモノ}ニハ有トモ、阿弥陀仏ノ御力ナレハ、称名ノ本願ニ報ヘテ来迎ニ預^{アツカ}ラン事、何^ノ(14才)不審カアルヘキ。我身ノ罪重ク無智ノ者ナレハ、争^{イカニカ}往生ヲ遂^{トク}ヤト疑^フヘカラス。左様ニ疑ハン者ハ未^タ仏ノ願ヲ知サル者也。如此ノ罪人ヲ濟^ス為^{ヘン}ノ本願ナリ。此名号ヲ唱^{トナ}ナカラ努々疑^フ事有ヘカラズ。十方衆生ノ願ノ中ニ、有智無智有罪無罪善人惡人持戒破戒戒男子女子乃至三宝

滅^{メツ}尽^{ジン}ノ後ノ百歳ノ間ノ衆生マテモ、漏^{モル}事ナシ。彼三宝滅尽ノ時ノ衆生ハ命ノ長^キハ十歳也。戒定恵ノ三学、其名ヲタニモ聞スト云リ。此等ノ衆生マテモ念仏セハ来迎ニ預ルヘシト知^リナカラ、我身ノ捨^スラルヘキ様(14才)ヲハ云何カシテ案^アジ出スヘキヤ、タ、極樂ノ願^{ネガヘ}カラズ、念仏ノ申サレサランノミソ往生ノ障^{サハ}トハナルヘキ、相構^{アヒカマ}テ願往生ノ心ニテ念仏ヲ相統^{オソノ}スヘキ也。我力ニテハ思寄マシキ罪人ノ、念仏スル故ニ本願ニ乘シテ極樂ヘ参^ル他力ノ願トモ超^{アタ}世ノ願トモ云也。案内ヲ知^ラサル人ハ、機ヲ疑^{ウタ}ヒテ往生ヲセサルナリ。道心者智者ナントノ念仏コソ往生ハシ玉フラメ、明暮罪ヲノミ造テ、一文字ヲタニモ知^ラサラン者ハ、念仏申トテモ往生不定也ト思^フ者ハ、本願ニハ善惡ノ機ヲ兼^{カキ}テ發^{ワケ}給ヘ(15才)リト云事ヲシラヌ人ナリ。先世ノ業ニ依^レニ生タル身ヲハ今生ノ中ニハ改^{アラタ}直^ナ事カナハス。サレハ女人ノ男子ニナラハヤト思ヘトモ、今生ノ中ニハ叶^{カナ}サルカ如^シ。念仏ノ機ハ、タ、生付ノ俛^マニテ申^ス也。智者ハ智者ニテ申テ生^レ、愚者ハ愚者ニテ申テ生^レ、道心有^ル人モ申テ生^レ、道心ナキ人モ申テ生^レ、乃至富貴ノ者モ貧賤ノ者モ、慈悲有^ル者モ慈悲ナキ者モ、欲深^{ヨクフカ}キ者モ、腹惡^{ハラアレキ}者モ本願ノ不思議ニテ念仏タニモ申セバ、何レモ皆往生スル也。念仏ノ一願ニ万機ヲ撰^ハテ發^シ玉ヘル本願、タ、コサ(15才)カシク機ノ沙汰ヲセズシテ一向ニ念仏タニモ申セハ、皆悉^{コトク}往生スル也。サレハ念仏往生ノ義ヲ深^{フカ}モ難^ナモ申^サン人ヲハ、ツヤ／＼本願ノ理ヲ知サル人ト心得ヘキ也。淨土一宗ノ諸宗ニ超^コ、念仏ノ一行ノ諸行ニ勝^{マケ}タリト云^フコトハ、万機ヲ撰^ハスル方ヲ云^フ也。理觀菩提心誹誦大乘真言止觀等、何^{イッレ}モ

仏法ノ疎^{フソカ}ニ坐^{マシマス}ニハ非^ズ、皆生死滅度^{メツド}ノ法ナレドモ末代ニナリヌレハ
 力^{チカラ}及^チパス。行者ノ不法ナルニ依テ、機^カ及^ヘヌ也、念仏門ニ至テハ、時ヲ
 イヘハ末法万年ノ後、人壽十歳ニ促^{ツマヤリ}、罪ヲイヘバ十惡五逆^{ジツゴ}、(16才)罪
 人也。老少男女ノ輩^{トモカラ}、一念十念ノ類^{タクヒ}ニ至ルマテ、皆是撰取不捨ノ譬^ヒニ
 籠^{コモル}也。此故ニ諸宗ニ超^{コヘ}、諸行ニ勝^{スレ}タリトハ申也(已上禪勝房^{ニシ}給^リ、
 詞^{コト})。亦云、本願ニハ惡人ヲ嫌^{キヲハ}ネハトテ、好^{コトミ}テ惡業ヲ作^ルコト、是仏ノ
 弟子ニ非ズ、一切ノ仏法ニ惡ヲ制^{セイ}セズト云コトナシ。制スレトモ叶^{カナハズ}、
 禁^{イシム}レトモ止^{トメ}エサル者ハ、念仏シテ其^キ罪ヲ滅^{メツ}セヨト勸^スタル也。仏ノ慈
 悲^{アハネキ}ノ普^ホ事ヲ聞^キテ、罪ヲハタ、造^{ツクレ}ト思食^スト云^フ悟^{ワカリ}ヲナサ、仏ノ慈悲
 ニ漏^{モレ}ヌヘシ。惡人ヲモ捨給^{ハヌ}本願ト聞^クニモ増^{マシ}テ善人ヲハ何計^{イカヘカリ}悦給^ハ
 ント思^フヘキ也。一念十念^(16ウ)ヲモ迎^{ムカ}給^ハト聞^クハ、況^{イハ}ヤ百念千念
 ヲヤト思^フテ、心ノ及^ヒ、身ノ策^{ハケレ}程^{ハケム}ハ励^{ヘシ}ヘシ(已上十二个条ノ問答ノ
 詞^{コト})ト此等ノ文ハ即是淨土宗ノ大意、念仏者ノ目足ナリ。又此十王抄ノ
 正宗見聞者ノ詮要^{センヨウ}ナリ。其故ハ今此抄ニ厭離穢土欣求淨土ノ心ヲ發^{ハシ}メ
 ント勸^ムモ、本意ハ称名ヲ勸^スメンカ為也。然^{シテ}ニ若称名ノ信心ナクシハ、
 厭欣^{ウレコシ}モ其詮ナカルヘシ。願^{ネガ}ハ此抄ヲ見聞^{ミキケン}人々ハ、此一段ヲ心府^{シンブ}ニ納^メ
 テ、永^{トキ}称名念仏ノ安心決定往生ノ指南^{シナン}トセラルヘシ。サテモ彼勢至菩薩
 ハ鎮^{トコシナヘ}ニ三塗^{ソウゾ}ヲ栖^{スミカ}トシテ、重苦ノ衆^(17才)生ヲ濟^{スグヒ}玉フコト、御慈
 悲ノ至^{ホネ}、骨ヲ粉^{ホウキ}テモ報シ難^{ホウ}、仍^{ニハ}テ宝積經^{ニハ}、我能堪^{ニシ}三任^{ニシ}度^{ニシ}、諸^ニ
 惡趣^{ニハ}ノ未度^{ニハ}、衆生^{ニハ}ト説^キ、觀經^{ニハ}、以^ニ智慧^{ニハ}ノ光^{ニハ}、普照^{ニハ}一切^{ニハ}令^{ニハ}離^{ニハ}三
 塗^{ニハ}得^{ニハ}無上力^{ニハ}、是故^{ニハ}号^{ニハ}此菩薩^{ニハ}、名^{ニハ}大勢至^{ニハ}ト説^キテ、惡趣ノ衆生ヲ

救^{スクリイ}給^ハ事、余ノ菩薩ニ勝^レ給^{ヘリ}。然^ルニ今罪人ヲ呵責^{カシヤク}シ玉フ御内心サコ
 ソ御慈悲モ深^{フカシ}御^ラメ、然レトモ業因感果ノ道理ニテ誠^{マコトニ}玉フモ理^リ也。
 去^キ程^{ニハ}二大王^{ニハ}宣^{ノタマ}ハク、汝先々ノ王ノ所ヨリ地獄ニ墮^ツヘカリシヲ、娑婆ノ
 追善^{ツクシ}ノ有^リニヨリ、是マテ免^{ノケ}来^ルナリ。実^ニ汝ハ我身思ハヌ不当ノ者ナレ
 トモ、妻子ハ孝^(17ウ)養^ニノ善人也。此一^{ニハ}周忌ノ仏事ヲ營^{イナム}ニ依^{ヨリ}テ、又
 第三年ノ王ヘ送^ルルヘシト下知シ給^{ヘハ}、即鬼共請取^{ベウク}テ、眇々タル三个年
 ノ旅^{タビ}ニ赴^{ツモム}道ノ門ノ苦^シミ忍^シ難^シ。同クハ久ク諸王ノ砌^{セキ}ヲ經^ヘスシテ、早
 善所ノ生ヲ感^{カン}スル様ニヨク訪^フヘキ者也。
 第三年、五道転輪王、本地阿弥陀如来ニテ坐ス。此王ハ先々ノ王ニハ似
 給^{ハズ}、御顔^{カハ}ニ慈悲ノ色ヲ含^{フクミ}給^ヘ、御形^{カタチ}柔軟^{ニウナ}ニシテ愛敬^{アイキヤウ}ノ相御^ニ。サ
 レハ先^ツ罪人ヲ訪^{トフラヒ}テ宣^{ハク}、汝^カカラ此道ニ来ルト雖トモ、サコソ後
 悔スラメ、道スカラノ苦^{クルシ}、身心^(18才)ノ惱^{ウツ}シテ是マテ来レル無^ササ
 ヲ、娑婆ニシテ少^{スコシ}モ善根ノ有^リケレハコソ地獄ニ墮^ツズシテ是マテ来ルラ
 メ、若^シ第三年ノ追善ヲモ送^ルナラハ、速^{スミヤカ}ニ善所ニ遣^{ツカハス}ベシト宣^ハハ、罪
 人此御語ヲ承^{ウケ}ルニ少^シシ慰^{ナグサ}心地シテ、即^チ大王ニ申^シ上^ル様、今マテ所々
 ノ大王ノ御前ニテハ、是程ノ御語ノ情^{ナゲ}ニモ預^ブズ候^ニ、此仰^{オモシ}誠^{マコトニ}忝^{カタクシテ}
 覚候^{サトウ}。同^クハ地獄ニ落^{オチ}レズシテ、大王ノ御慈悲ヲ以^テ、召^メ人ニナシテ置^キ
 給^ヘ、所々ノ大王ノ御前ニ召人多^ク見^ヘ候^キ。実^{マコト}ニ浦山敷候^{ウラヤマシク}ト。其^ノ時、
 大王誠^{マコトニ}ニ不便^{フビニ}ニハ思シカ共、無理ニハ行^{フコトハ}ザル断罪^{ダンズイ}(18ウ)也。彼等ハ
 皆其王ノ助^{タスケ}ニ預^ユベキ、結縁^{ケチエン}ノ有故也。汝ハ左様ノ縁モナケレハ、召^メ
 人ノ義ハ叶^{カナフ}ベカラズ。然^{レハ}、タゞ娑婆ノ追善モ有ナラハ速^{スミヤカ}ニ善所ニ

遣スヘシ。若シ又訪者ナクハ、今ニ於テハ渡ベキ方モナケレハ、是ヨリ地獄ヘコソハ遣サメ、我汝惜トモ自業自得ノ道ナレハ、力及ベカラズ。凡今マテノ苦ハ地獄ノ苦ニ竝レハ、大海ノ一滴ノ如シ。汝正ニ彼地獄ノ苦患ヲ受シ時ハ、イカ、スヘキヤ、地獄ノ有様、龜々語テ聞スベシ。先地獄ハ八大地獄トテ、八ノ大地獄アリ。所謂「ハ等活、二ニハ黒繩、三ニハ（19オ）衆合、四ニハ叫喚、五ニハ大叫喚、六ニハ焦熱、七ニハ大焦熱、八ニハ無間也。此一々ノ地獄ニ各十六ノ別処アリ。合テ一百三十六ノ地獄ナリ。此八ノ地獄ハ始ノ等活、地獄ヨリシテ、下タ、次第ニ累レル也。然ハ無間ハ最下ニアリ。始ノ等活地獄ト者、人間ノ下一千由旬ニ在、縦広二万由旬ナリ。其中ノ罪人互ニ害心ヲ懷テ、若適相見ハ獵者ノ鹿ニ逢ルカ如クシテ、各鉄ノ爪ヲ以テ互ニ齧血肉、既ニ尽テ唯殘テ骨ノミアリ。或ハ鉄ノ臼ニ入テ鉄ノ杵ヲ以テ此ヲ擣。或ハ沸銅ノ（19ウ）湯ノ中ニ入テ煮コト豆ノ如シ。其中ニ身ノ沈メルコト重石ノ如キ者アリ。又浮上テ手ヲ挙、天ニ向テ号哭スル者アリ。或ハ大ナル鉄ノ串ヲ以テ下ヨリ貫テ、頭ニ徹テ、反覆。此ヲ灸、或ハ常ニ猛火ノ中ニ有テ焦ル。其外ノ苦相、具サニ宣ニ能ハス。此地獄ノ火ヲ人間ノ火ニ并ニ、人間ノ火ノ雪ノ如シ。此地獄ノ火ヲ下ノ地獄ノ火ニ并ルニ、此火ハ又雪ノ如ト云リ。又此地獄ノ寿命ハ五百歳也。但此地獄ノ一日一夜ハ人間ノ九百万年ニ当。然ハ五百歳ハ人間ニテハ無量歳ト云ヘシ。其次々ノ地獄ノ苦患（20オ）次第ニ上ニ増ル事、各十倍シテ重受、寿命モ亦然也。其一々ノ苦相

具ニ宣ルニ能ズ。タ、思遣ヘシ。次ニ無間地獄ノ有様、又龜々語テ聞スヘシ。先無間地獄ト者、大焦熱地獄ノ下ニ有、此地ヲ去ル事二万五千由旬也。中有ニシテ先彼地獄ノ罪人ノ叫聲ヲ聞ニ、即悶絶ス。頭面ハ下ニアリ、足ハ上ニ有テ、矢ヲ射カ如シテ二千年ヲ経テ下ニ向テ行。彼阿鼻城ノ縦広正等ニシテ八万由旬也。七重ノ鉄ノ城ニ七重ノ鉄ノ網ヲ張、下二十八ノ隔アリ。四ノ角ニ四ノ銅ノ狗アリ。身ノ長四十由旬也。眼ハ電ノ（20ウ）如シ。牙ハ劍ノ如シ。齒ハ刀山ノ如シ。舌ハ鉄刺ノ如シ。一切ノ毛吼ヨリ猛火ヲ出。其煙臭事世間ニ譬ナシ。亦十八ノ獄卒有。頭ハ羅刹ノ如シ。口ハ夜叉ノ如シ。六十四ノ眼有。鉤ノ牙上様ニ出タルコト高四由旬也。牙ノ頭ヨリ火流テ阿鼻城ニ滿。頭ノ上ニ八ノ牛頭アリ。一々ノ牛頭二十八ノ角アリ。一一ノ角ノ頭ヨリ皆猛火ヲ出ス。又四門ノ閭ノ上ニ、八十ノ釜アリ。銅ノ湯沸出テ亦城ノ中ニ滿。一々ノ隔ノ間ニ八万四千ノ鉄ノ蟒大蛇有。毒ヲ吐、火ヲ吐テ身城ノ中ニ滿。其蛇哢吼時、百千ノ雷（21オ）ノ如シ。又黒シテ肥タル蛇有。罪人ヲ繞テ足ノ甲ヨリ始テ、漸々ニ齧食、或ハ熱鉄ノ針ヲ以テ口ヲ鉄テ開シメテ洋銅ノ湯ヲ其口ニ入ルニ、喉及口ヲ燒テ府藏ヲ徹シテ下ヨリ出、或ハ炎ノ刀ヲ以テ一切ノ身ノ皮ヲ剥テ、涌鉄ノ湯ヲ其身ニ、或ハ猛ク熾ナル火有テ炎ヲ騰テ来リ、皮ヲ穿テ肉ニ入、骨ヲ焦、髓ヲ徹テ、跖ヨリ頂ニ燃出コト脂燭ノ如シ。罪人ノ身ノ中ニ火ノ燃ザル所、針ノ孔ハカリモナシ。故ニ無間地獄ト名。其外ノ苦相悉ニ宣難シ。先ノ七ノ地獄并別処ニ（21ウ）ノ一切ノ苦ヲ

以テ一分ト成シテ阿鼻地獄ハ一千倍シテ勝レタリ。如此無量ノ大苦ヲ受テ、即一大劫ヲ尽ス。凡、無間地獄ノ一日一夜ハ人間ノ六十小劫ニ当ル。又一切ノ罪人、己カ一身悉、阿鼻城ニ滿間ナシト思ヘリ。依之無間地獄ト亦名トモ見ヘタリ。此地獄ノ人ハ大焦熱地獄ノ罪人ヲ見ル事、他化自在天所ヲ見ルカ如シ。又阿鼻地獄ノ苦ハ千分力中ニ一分ヲモ説カズ。説尽スヘカラズ。譬、尽ヘカラズ。若人ノ説、事有テ如此聞、人ハ血ヲ吐テ死ナント云リ。若此一地獄ニ墮ナハ、即二(22オ) 百三十六ノ地獄ヲ悉、經歷スヘシ。汝其時ノ苦患ヲハ云何スヘキヤト語リ玉ヘハ、罪人委、聞已テ怖畏スル事限リナシ。其時大王、汝今、地獄ノ苦相ヲ聞ニスラ怖畏ス。況正、地獄ノ火ニ焼レン事、乾タル薪、ヲ焼カ如ナランヲヤ。是火ノ焼ニ非ス。惡業ノ即焼也。火ノ焼ハ滅ツヘシ。惡業ノ焼ハ滅ヘカラス。如此ノ重苦ヲ受ル事、タ、汝力心一ヨリ発レリ。憑テモ憑少キハ心ナキ妻子ノ善根、其上没後、追善ハ七分一ヲコソ受、縦待得タリトモ、浮フ計ハヨモ訪シ。命ノ中ニ悔スシテ今ニ至テ後(22ウ) 悔ストモ何ノ及所力有ンヤトテ、即地獄ヘ遣サル。若又娑婆ノ追善有時ハ、乃、作善ノ多少ニ依テ、或ハ淨土ヘ送、或ハ人天等ニ遣サル。サテ、以前讚嘆ノ趣、且、一機ニ約シテ此ヲ明ス。此趣ヲ以テ、或ハ貴賤上下、或ハ道俗男女、若ハ在家、若ハ出家、若ハ老若、一切是ニ准、テ知ヘシ。抑、此王ハ本地阿弥陀如来ニテ御セハ、西方極樂ノ教主トシテ、慈悲利生ノ勝、給ヘル事勝、計ヘカラス。サレハ釈尊ハ既ニ此仏ヲ讚給テハ、威神光明最尊第一ト褒美シ給ヘリ。然レハ又弥陀因位ノ御時ヲハ、法藏菩薩

(23オ) ト申シニ、四十八ノ大願ヲ發シテモ、我、建、超、世願、ト自証玉ヘリ。其、謂、ヲ能々尋ニ、三世ノ諸仏ニモ捨ラレ、十方ノ淨土ニモ入レサル五逆深重ノ衆生ヲモ、猶弥陀独、捨遣給ハテ、忝、此惡業ノ衆生ニ御身ヲ代給テ、我、彼衆生ニ代テ、其苦ヲ受。然、二衆生タニモ助ヘクハ、我身ヲハ仮令諸、ノ苦毒ノ中ニ止トモ、忍テ終ニ悔心アラシ。若、此願ヒ叶マシクハ、永劫ヲ經トモ、我、無上正覺ヲ成シトマテ誓、給ヒシカハ、其御志ノ切ナルニ酬テ、其願一々ニ成就シテ、已、正覺ヲ成、給テヨリ已来、十劫ヲ經(23ウ) 給ヘリ。然ハ本願ニ憑ヲ懸、類ノ往生セスト云事ナシ。依、之弥陀ハ我、建、超、世願、名乘給、釈迦、最尊第一ノ仏也ト嘆給ヘリ。然、ハ此忝、御志、ヲハ、何ナル木石カ思知ラランヤ、情、本誓悲願ノ憑、有事ヲ思ヘハ、歎、ノ泪返テ悲シム似タリ。サレハ罪ハ五逆ノ重罪ヲモ捨ス。行ハ一念ノ称名マテモ撰取シ給。此ニ依テ在家・出家・持戒・破戒・有智・無智・貧窮・富貴ヲモ簡事ナケレハ、何ニ依テカ此願ニ漏ル、事有ヤ。然、ハ彼、釈、ノ雄俊ト云シ人ハ、七度還俗ノ惡人也キ。寿、終テ後、獄卒炎魔ノ廳庭ニ將テ行、閻(24オ) 浮提第一ノ惡人、七度還俗ノ雄俊將テ參レリ。速、ニ地獄ニ墮スヘシト申タリケレハ、雄俊申、云、我在生ノ時、觀無量寿經ヲミシカハ、五逆ノ罪人、阿弥陀仏ノ名号ヲ十声唱テ、極樂ニ往生スト説タリキ。我、七度還俗スト雖トモ、未、五逆ヲハ造ラス。善根少シト雖トモ、念仏十声ニ過タリ。雄俊若、地獄ニ墮ハ、三世ノ諸仏妄語ノ罪ニ墮給ヘシト高声ニ叫シカハ、法王ハ理ニ折テ、珠ノ冠ヲ傾、テ此ヲ礼、弥陀ハ

誓ニ依テ金蓮台ニ乗テ迎給キ。況ヤ七度還俗ニ及ハサラン」(24ウ) ヲ
 ヤ。況ヤ一形念仏センヲヤ、加様ノ理ヲ以テ思知ハ、弥往生極樂
 ハ掌ノ中ニ把、ケニ誰カ往生ヲ遂サランヤト正首ニ憑敷コソ覺ユレ。
 嗚呼、日月走カ如ニ過テ、一生正二暮ナントス。弥陀如来坐サ、リセ
 ハ、最後ノ近付モ何計恐カラン。然ル平生ヨリ安堵ノ思ヲナス。是
 サヘ計ナキ御恩ソカシ。況無始已来叶サリツル出離解脱ノ望ヲ遂ニ
 於ヲヤ。我等罪惡深重ナリ。鈍根無智也。願力ノ不思議非、何ニ依テ
 カ此一大事ヲ成就セン。縦骨ヲ粉テモ、争 仏恩ヲ報謝セサルヘキ。
 唯」(25オ) 須 称名シテ彼ノ本願ニ順スヘシ。然ニ今僅ニ此理ヲ
 思フ時サヘ心大ニ喜。況正来迎ニ預テ、極樂ニ往生セン時ハ何計ノ
 悦ソヤ、サレハ弥陀ノ本願ヲ信シテ念仏スル人ハ、臨命終ノ時、撰取ノ
 光明ノ我身ヲ照スヲ見。依之ニ諸ノ苦悩止、心更ニ乱ル、事ナケレハ、
 静ニ十念ヲ唱、遥ニ西方ヲ見レハ、弥陀如来、大光明ヲ放テ忽ニ
 来迎シ玉ヘハ、諸ノ菩薩聖衆ハ前後左右ニ圍繞シテ、紫雲ニ袖ヲ翻シ、
 漸近付見ヘ給。依之笙歌雲ノ上ニ聞レハ、耳恩愛ノ音ヲ絶、聖衆、
 庭ノ前」(25ウ) 二坐ハ、眼人間ノ色ヲ隔。愛ニ大悲觀世音、紫磨
 黄金ノ身ヲ嬾、金蓮台ヲ寄給ヘハ、即勢至大薩埵ハ百福莊嚴ノ御手ヲ
 演、行者ノ頭ヲ摩給。大衆同時ニ讃嘆シテ、声々ニ皆嘆給。此時、行
 者はヲ見テ、心中ノ歡喜、身ノ置所モ覺ヘス。即草庵ニ眼ヲ閉レハ、
 速ニ蓮台ニ躐ヲ結。忽ニ弥陀仏ノ後ニ從、菩薩衆ノ中ニ在テ、
 一念ノ頃ノ如シテ、西方極樂世界ニ往生スル事ヲ得。既ニ彼國ニ入

已テ、自ラ其身ヲ見レハ、既ニ紫磨金色ノ膚ト成テ、体ニ自然ノ法衣アリ。
 鑽釧宝冠 嚴美シテ、アタリモ耀計」(26オ) 也。時ニ觀音
 勢至行者ノ前ニ来テ、大悲ノ御音ヲ出シテ、種々ニ慰給。即菩薩ニ從
 テ、漸所々ヲ見巡ハ、金銀瑠璃ノ地ノ上ニハ、同室ノ宮殿有、七宝
 百宝ノ塔婆モアリ。千宝万宝ノ樓閣有。互ニ照シ耀テハ樞ヲ合テ
 立並ヘリ。金ノ扉ヲ排ラケハ、沈檀ノ匂馥シク、珠ノ簾ヲ卷上レ
 ハ、瓔珞ノ光新也。中ニ殊ニ妙ナルハ、上品蓮台ノ曉ノ樂、聞ハ心
 モ澄渡。庭中舞台ノ舞ノ袖、見ニ心ヲ悦ハシム。又宝池ノ方ヲ見渡セ
 ハ、衆色ノ蓮花ハ自ラ其色々ノ光ヲ放テ、今日ヲ盛トサキ乱タリ。
 汀ノ方ヲナカムレハ、鳧雁鴛鴦群」(26ウ) 居テ各翹ヲ刷、妙ナル
 ル法ヲ鳴連タリ。其音愛音雅亮ニシテ、殊二人ノ心ヲ催セリ。八功德
 水ノ浪ノ声、常樂我淨ノ法ヲ説、七重宝樹ノ風ノ音、伎樂歌詠ノ調アリ。
 即宝樹ノ花美シク開ケテ、芬芳風ニ散シテハ影ヲ池水ニ浮タリ。
 剩、天ノ曼陀羅花ハ雪ノ如クニ乱散リ、金銀瑠璃ノ地ノ上ニ錦ヲ敷カ
 如也。此ヲ見ルモ珍敷、彼ヲ聞モ急カシク、即大宝宮殿ニ詣テツ、
 始テ弥陀如来ヲ見奉レハ、八万四千ノ相好新ニシテ、金山王ノ如シ。
 丹果ノ脣ハ愛敬ノ相ヲ含、青蓮ノ眸ハ慈悲ノ色ヲ備」(27オ) 給
 ヘリ。然則遥ニ生来レル事ヲ悦給、忝 御膝近ク召寄テ、自ラ金
 色ノ御手ヲ演、其頂ヲ摩テ宣ク、汝此極樂ト彼ノ三界ト、何ニテカ有
 ナント問セ給ヘハ、是等閑ノ事ニコソ兔毛申サルレ、タハ仏恩ノ
 恭サノ余リニ、掌ヲ合、涙ニ咽ヒテ御返事モ申得ズト云リ。誠ニ

其時、曠劫流轉ヲ顧ニ、三界六道ノ苦ミ、何モトリクニシテ、思
出ルモ神ヲ消計ナリ。中ニモ昔、炎魔ノ應庭ニ禁ラレテ、鎮ニ
呵責ノ語ヲ聞テ、陳方舌ヲ卷シ悲、今ハ弥陀ノ宝前ニ跪キテ、親
憐愍ノ語ヒヲ蒙テ」(27ウ) 歡喜身ニ余悦ヒ、今情思比ニ、何計
ノ違ソヤ。況又既ニ六通自在ノ身ト成レハ、三界穢國ニ還来シテ、生生
ノ父母ヲ濟取、世々ノ恩所ヲ引導シテ、互ニ宮殿ノ中ニ住、同ク珠ノ
床ニ遊ツ。或ハ見仏聞法ノ益ヲ授ケ、或ハ管弦歌舞ノ遊ヲ始メテ遊戲
快樂シ、自在無碍ナランコト、是豈本願他力ノ御恩、弥陀称名ノ功力ニ
非ズヤ。誠ニ往生極樂ノ為ニハ、念仏ヲ本トシ、厭穢欣淨ノ媒ニハ此
抄ヲ先トス。一タビ耳ニ触ナン後、ニタヒ心ヲ恣ニセサレ。

十王本跡讚嘆抄下終」(28オ)

跋

此讚嘆鈔ハ愚痴無智ノ道俗男女ヲ勸カ為ニ、去ヌル応永二十五年之比、
旧本ニ詞ヲ添削、或ハ經論伝記等ノ文言ヲ引載テ令集記畢。然ル今重テ
写之者也。文章等愚人ノ耳ヲ本トス。後見莫嘲之。于時永享五癸丑年十
月三日於金勝寺谷草庵、天台沙門法印隆堯六十五歳書之。

享保元(丙申)曆初冬吉祥日 (洛陽書林ノ中村五兵衛ノ栗山宇兵衛ノ開
板) (28ウ)