

日蓮大聖人御書全集

しよしゅうもんどうししょう

諸宗問答抄

新版
764
ゝ
775

諸宗問答抄

けんちょう ねん
建長 7 年 ('55)
34 さい
歳

と い
問うて云わく、そもそも法華宗の法門は、天台・妙楽・

でんぎようとう おんしゃく おんもち そうろう

伝教等の御釈をば御用い候や、いかん。

こた い もつと おんしゃく みようきよう じよしよう

答えて云わく、最もこの御釈どもを明鏡の助証とし

た もう ほうもん そうろん

て立て申す法門にて候。

と い なに みようきよう た そうろう

問うて云わく、何を明鏡として立てられ候ぞや。彼の

おんしゃく にぜん ごんきよう きら す そうら

御釈どもには、爾前・權教を簡い捨てらるること候わず。

しよご ぶつえ えんどん ぎ ひと

したがって、あるいは「初後の仏慧、円頓の義は齊し」と

みよう か みよう みよう ぎ こと

も、あるいは「この妙、彼の妙、妙の義は殊なることな

しやく

けこん

ほつけ

ぶつえ

おな

ぶつえ

し」とも釈せられて、華嚴と法華との仏慧は、同じ仏慧に

こと

しやく

そうろう

つうぎよう

べつきよう

ぶつえ

て異なることなしと釈せられ候。通教・別教の仏慧も

ほつけ

おな

み

そうろう

なに

ほつけすぐ

法華と同じと見えて候。何をもつて、ひとえに法華勝れ

おお

そうろう

こころえ

そうろう

たりとは仰せられ候や。意得ず候、いかん。

こと

い

てんだい

おんしやく

ひ

そうろう

さだ

答えて云わく、天台の御釈を引かれ候は、定めて

てんだいしゆう

おわ

そうろう

てんだい

おんしやく

天台宗にて御坐しまし候らん。しかるに、天台の御釈に

きようどう

しようどう

ふたすじ

ろくじっかん

つく

そうろう

は、教道・証道とて、二筋をもつて六十巻を造られて候。

きようどう

すなわ

きようそう

ほうもん

そうろう

しようどう

すなわ

ないしよう

教道は即ち教相の法門にて候。証道は即ち内証の

さと かつ そうろう ただいまひ そうろうしやく もん きよう しよう

悟りの方にて候。只今引かれ候 釈の文どもは、教・証

にどう なか もん おんこころえそうら ひ そうろう

の二道の中にはいずれの文と御意得候いて引かれ候ぞ

きようもん おんしやく そうら きようそうさんしゆ きようそう

や。もし教門の御釈にて候わば、教相には三種の教相

た にぜん ほつけ しやく しょうれつ はん そうろう

を立て、爾前・法華を釈して勝劣を判ぜられ候。

さんしゆ きようそう もう なに そうろう たず

まず、三種の教相と申すは何にて候ぞやとこれを尋ぬ

べし。

さんしゆ きようそう もう いち こんじよう ゆう ふゆう そう

もし「三種の教相と申すは、一には根性の融・不融の相、

に けどう しじゆう ふしじゆう そう さん してい おんごん ふおんごん

二には化導の始終・不始終の相、三には師弟の遠近・不遠近

そう こた ただいまひ そうろうおんしやく

の相なり」と答えば、「さては、只今引かれ候 御釈は、

いずれの教相の下にて引かれ候や」と尋ぬべきなり。
きようそう もと ひ そうろう たず

もし「根性の融・不融の下にて釈せらる」と答えば、
こんじよう ゆう ふゆう もと しゃく こた

また押し返して問うべし。「根性の融・不融の下には、
お かえ と こんじよう ゆう ふゆう もと

約教・約部とて二つの法門あり。いずれぞ」と尋ぬべし。
やつきよう やくぶ ふた ほうもん たず

もし「約教の下」と答えば、また問うべし。「約教・約部
やつきよう もと こた と やつきよう やくぶ

について与・奪の二つの釈候。只今の釈は与の釈なる
よ だつ ふた しゃくそうろう ただいま しゃく よ しゃく

か、奪の釈なるか」と、これを尋ぬべし。
だつ しゃく

もし「約教・約部をも与・奪をも弁えず」と云わば、「さ
やつきよう やくぶ よ だつ わきま い

てはさては、天台宗の法門は堅固に無沙汰にて候いけり。
てんだいしゆう ほうもん けんこ ぶさた そうら

てんだいほつけ ほうもん きようそう

しよぶつ ごほんい

もつとも天台法華の法門は教相をもつて諸仏の御本意を
の きようそう くら ほつけ ほうもん い もの

宣べられたり。もし教相に闇くして法華の法門を云わん者

ほけきよう

ほ

かえ

ほつけ

こころ

ころ

は、『法華経を讃むといえども、還つて法華の心を死す』

ほつけ

こころ

ころ

そうろう

うえ

とて、法華の心を殺すということにて候。その上『もし

よきよう

ひろ

きようそう

あ

ぎ

そこな

余経を弘むるには、教相を明かさざれども、義において傷

ほつけ

ひろ

きようそう

あ

うことなし。もし法華を弘むるには、教相を明かさずんば、

もんぎか

しゃく

きようそう

ほん

文義闕くることあり』と釈せられて、ことさら教相を本と

てんだい

ほうもん

こんりゆう

そうろう

おお

そうろう

して天台の法門は建立せられ候。仰せられ候ごとく

しだい

へんえん

えら

じゃしよう

えら

ほうもんもう

もの

次第もなく偏円をも簡ばず邪正も選ばず法門申さん者を

しんじゅ

てんだいかた

いまし

そうろう

ほど

し

ば信受せざれと天台堅く誠められ候なり。これ程に知る

そうら

なかなかてんだい

おんしやく

ひ

そうろう

しめさず候いけるに、中々天台の御釈を引かれ候こと、

あさ

おんこと

せ

浅ましき御事なり」と責むべきなり。

てんだい

きようそう

さんしゅ

た

なか

こんじよう

ただし、天台の教相を三種に立てらるる中に、根性の

ゆう

ふゆう

そう

もと

そうだいみよう

ぜつだいみよう

にみよう

た

融・不融の相の下にて、相待妙・絶待妙とて二妙を立て

そうろう

そうだいみよう

もと

やつきよう

やくぶ

ほうもん

しやく

候。相待妙の下にて、また約教・約部の法門を釈して

ぶつきよう

しようれつ

はん

そうろう

仏教の勝劣を判ぜられて候。

やつきよう

とき

いちだい

きよう

ぞう

つう

べつ

えん

しきよう

わ

約教の時は、一代の教を蔵・通・別・円の四教に分か

しようれつ

はん

とき

さき

みつ

そ

ちて、これについて勝劣を判ずる時は、「前の三つを麤と

のち ひと みよう

はん ぞう つう べつ

なし、後の一つを妙となす」とは判ぜられて、蔵・通・別の

さんきよう そきよう きら のち いっきよう みようほう えら と

三教をば麤教と嫌い、後の一教をば妙法と選り取られ

そうら とき にぜんこんきよう とうぶん とくどう ゆる

候えども、この時もなお爾前權教の当分の得道を許し、し

けごんとう ぶつ え ほつけ ぶつ え ひと

ばらく華嚴等の仏慧と法華の仏慧とを等しからしめて、

ただいま しょうご ぶつ え えんどん ぎ ひと とう よ しやく つく

只今の「初後の仏慧、円頓の義は齊し」等の与の釈を作ら

そうろう

れ候なり。

やくぶ とき いちだい きよう ごじ わ

しかりといえども、約部の時は、一代の教を五時に分か

ごみ はい けごんぶ あごんぶ ほうどうぶ はんやぶ ほつけぶ

ちて五味に配し、華嚴部・阿含部・方等部・般若部・法華部

た さき しみ そ のち ひと みよう

と立てられ、「前の四味を麤となし、後の一つを妙となす」

はん

だつ

しゃく

つく

そうろう

だつ

しゃく

と判じて、奪の釈を作られ候なり。しかれば、奪の釈に

い

さいにん

そにん

ふた

あやま

おか

あやま

へん

云わく「細人・麤人、二りともに過ちを犯す。過ちの辺よ

と

そにん

な

しゃく

こころ

けごんぶ

り説いて、ともに麤人と名づく」。この釈の意は、華嚴部

べつ

えんにきよう

と

そうら

えん

かた

ぶつえ

い

にも別・円二教を説かれて候えば、円の方は仏慧と云わる

ほうどうぶ

ぞう

つう

べつ

えん

しきよう

と

るなり。方等部にも蔵・通・別・円の四教を説かれたれば、

えん

かた

ぶつえ

はんにやぶ

つう

べつ

えん

ごさんきよう

と

円の方はまた仏慧なり。般若部にも通・別・円の後三教を説

そうら

えん

かた

ぶつえ

いて候えば、それも円の方は仏慧なり。しかりといえども、

けごん

べつきよう

もう

似非もの

連

と

華嚴は別教と申すえせ物をつれて説かれたるあいだ、わる

もの連

ぶつえ

きら

ほうどうぶ

えん

き物つれたる仏慧なりとて簡わるるなり。方等部の円も

ぜんさんきよう

もの

ぶつえ

はんにやぶ

えん

ぜんにそ

前三教のえせ物をつれたる仏慧なり。

般若部の円も前二麤

もの

ぶつえ

ぶつえ

な

おな

のえせ物をつれたる仏慧なり。しかるあいだ、仏慧の名は同

あやま

へん

そい

じといえども、過ちの辺によつて麤と云われて、わるき

えんぎよう

ぶつえ

くだ

そうろう

円教の仏慧と下され候なり。

しきよう

しんじつ

しようにれつ

はん

とき

これによつて、四教にても真実の勝劣を判ずる時は、

いちおう

さんぞう

な

しようにしよう

さいおう

さんぎよう

な

「一往は三蔵を名づけて小乗となし、再往は三教を名づ

しようにしよう

しやく

いちおう

とき

にひやくごじつかいとう

けて小乗となす」と釈して、一往の時は、二百五十戒等

あゝんさんぞうきよう

ほうもん

そう

しようにしよう

ほう

きら

す

の阿含三蔵教の法門を総じて小乗の法と簡い捨てらるれ

さいおう

しやく

とき

さんぞうきよう

だいじよう

い

つうぎよう

ども、再往の釈の時は、三蔵教と大乘と云いつる通教と

べつきよう

さんきよう

みなしようじよう

ほう

ほんちよう

ちしようだいし

別教との三教は皆小乗の法と、本朝の智証大師も

ほっけるん

き

もう

ふみ

つく

はんじやく

そうろう

法華論の記と申す文を作つて判釈せられて候なり。

つぎ

ぜつだいみよう

もう

かいえ

ほうもん

そうろう

とき

次に絶待妙と申すは、開会の法門にて候なり。この時

にぜんごんきよう

きら

す

おし

みな

ほっけ

は、爾前権教とて嫌い捨てらるるところの教えを、皆、法華

たいかい

納

い

ほっけ

たいかい

い

の大海におさめ入るるなり。したがつて、法華の大海に入り

にぜん

ごんきよう

きら

な

みな

ほっけ

ぬれば、爾前の権教とて嫌わるるもの無きなり。皆、法華

たいかい

ふ

かしぎ

とく

なんみようほうれんげきよう

いちみ

の大海の不可思議の徳として、南無妙法蓮華經という一味

叩

ねんぶつ

かい

しんごん

ぜん

べつ

みようごん

にたたきなしつるあいだ、念仏・戒・真言・禅とて、別の名言

よ

い

どうり

な

しやく

を呼び出だすべき道理かつて無きなり。したがつて、釈に

い しよすい うみ い いちかんみ どう しよち によじつち
云わく「諸水、海に入つては、一鹹味に同ず。諸智、如実智

い もと みようじ うしな とう しゃく もと みようじ
に入つては、本の名字を失う」等と釈して、本の名字を

いちごん よ あらわ しゃく そうろう
一言も呼び顯すべからずと釈せられて候なり。

せけん ひと てんだいしゅう かいえ のち そうだいみよう とききら す
世間の人、「天台宗は、開会の後は、相待妙の時斥い捨

ぜんしみ しよきよう みようごん とな
てられしところの前四味の諸經の名言を唱うるも、また

しよぶつ しよぼさつ みようごん とな みな ほつけ みようたい
諸仏・諸菩薩の名言を唱うるも、皆これ法華の妙体にて

たいかい い おのおのべつ おも
あるなり。大海に入らざるほどこそ、各別の思いなりけ

たいかい い のち み ひごろ きら もち
れ。大海に入つて後に見れば、日来よしわるしと嫌い用い

だいびやつけん きら しよりゆう もち
けるは、大僻見にてありけり。嫌わるる諸流も、用いら

るる冷水も、源はただ大海より出でたる一水にてありけ

れいすい

みなもと

たいかい

い

いっすい

り。しかれば、いずれの水と呼びたりとても、ただ大海の

みず

よ

たいかい

いっすい

べつべつ

みようごん

呼

かくべつかく

一水において別々の名言をよびたるにてこそあれ。各別各

べつものおも

呼

とが

たいかい

いっすい

おも

別の物と思つてよぶにこそ科はあれ、ただ大海の一水と思

こころ

まか

うえん

したが

とな

たも

くる

つて、いずれをも心に任せて有縁に従つて唱え持つに苦

ねんぶつ

しんごん

こころ

しかるべからず」とて、念仏をも真言をも、いずれをも心

まか

たも

とな

に任せて持ち唱うるなり。

いまい

ぎ

あた

い

とき

おぼ

今云うこの義は、与えて云う時はさもあるべきかと覚ゆ

うば

い

とき

ずいぶん

だじごく

ぎ

れども、奪つて云う時は随分の墮地獄の義にてあるなり。

ゆえ

いちにん

こころえ

たも

その故は、たとい一人かくのごとく意得、いずれをも持ち

とな

ばんにん

こころね

え

とき

れい

へんけん

唱うるとても、万人この心根を得ざる時は、ただ例の偏見・

へんじよう

たも

とな

いちにんじようぶつ

ばんにん

みなじごく

偏情にて持ち唱うれば、一人成仏するとも、万人は皆地獄

お

じゃけん

あくぎ

にぜん

た

ほうもん

に墮つべき邪見の悪義なり。爾前に立つるところの法門の

みようごん

ほうもん

うち

だん

どうり

しよせん

名言と、その法門の内に談ずるところの道理の所詮とは、

みな

へんけん

へんじよう

じゃけん

ちゆうりん

う

皆これ偏見・偏情によりて、「邪見の稠林、もしは有、も

むとう

い

ごんきよう

みようごん

しは無等に入る」の権教なり。しかれば、これらの名言を

たも

とな

しよせん

り

かん

もつて持ち唱え、これらの所詮の理を觀ずれば、ひとえに、

こころえ

こころえ

みな

だいじごく

お

こころえ

心得たるも心得ざるも皆、大地獄に墮つべし。心得たりと

とな たも もの ぎゆうてい たいかい おさ もの
て唱え持ちたらん者は、牛蹄に大海を納めたる者のごとし。

びやつけん もの なん さんあくどう まぬか こころえ もの
これ僻見の者なり。何ぞ三悪道を免れん。また心得ざる者

とな たも もとめいわく もの じゃけん ごんきよう しゅうしん
の唱え持たんは、本迷惑の者なれば、邪見・権教の執心に

むけんだいじよう い うたが かいえ
よつて無間大城に入らんこと疑いなきものなり。開会の

のち そきよう きら す あくほう みようごん しょせん
後も、麤教とて嫌い捨てし悪法をば、名言をも、その所詮

ごくり とな たも まじ み そうろう
の極理をも、唱え持つて交ゆべからずと見えて候。

ぐけつ い そうだい ぜっだい あく はな
弘決に云わく「相待・絶待ともにすべからく悪を離るべ

えん じゃく あく よ
し。円に著するすら、なお悪なり。いわんやまた余をや」

うんぬん もん こころ そうだいみよう とき ぜっだいみよう とき
云々。文の心は、相待妙の時も絶待妙の時も、ともにす

あくほう

はな

えん

じやく

あく

べからく悪法をば離るべし、円に著するすらなお悪なり、

よほう

もん

えん

い

まんぞく

いわんやまた余の法をやという文なり。「円」と云うは満足

ぎ

よ

い

けつげん

ぎ

えんぎよう

じっかいびようどう

の義なり。「余」と云うは闕減の義なり。円教の十界平等

じようぶつ

ほう

じやく

かた

あく

きら

に成仏する法をすら、著したる方を悪ぞと嫌う。いわん

じっかいびようどう

じようぶつ

あくほう

か

やまた、十界平等に成仏せざるの悪法の闕けたるをもつ

しゅうじやく

ちようせき

じゆじ

どく

じゆ

げせつ

しよしや

て執著をなして、朝夕、受持・読・誦・解説・書写せん

にぜん

えん

いま

ほつけ

かいえ

い

にぜん

をや。たとい爾前の円を今の法華に開会し入るるとも、爾前

えん

ほつけ

いちみ

ほつけ

たいない

かいえ

い

の円は法華と一味となることなし。法華の体内に開会し入

たいない

ごん

い

じつ

い

たいない

れられても、体内の権と云われて実とは云わざるなり。体内

の権ごんを体外たいがいに取り出いだして、しばらく於おいちぶつじようふんべつせつさん一仏乗分別説三す
る時とき、権ごんにおいて円えんの名なを付つけて、三乗さんじようの中の円教えんぎようと云わ
れたるなり。

これによつて、古いにしえも金杖こんじようの譬えたとをもつて三乗さんじようにあて

て沙汰きたすることあり。「譬えたとば、金こがねの杖つえを三みつつに打ち折おつ

て、一つずつ三乗さんじようの機根きこんに与あたえて、いづれも皆金みなこがねなり、

しかれば、何ぞ同じ金なんおなにおいて、差別さべつの思おもいを成なして勝劣しょうれつ

を判はんぜんや」と談合だんごうしたり。これは、うち聞打くところはさ

もやと覺おぼえたれども、悪あしく学者がくしやの心得こころえたるなり。

いまい ぎ たと ほつけ たいない ごん こんじよう ほとけ

今云うこの義は、譬えば、法華の体内の権の金杖を、仏

さんこん あ たいげ さんど打 振 たま かげ きこん

三根に宛てて体外に三度うちふり給えるその影を、機根が

みつ みなしんじつ おも な おの けん まか

見付けずして、皆真実の思いを成して、己が見に任せたる

しんじつ こんじよう う お みつ

なり。その真実には、金杖を打ち折って三つになしたるこ

いま たと がつぴ な ほとけ ごん

とがあらばこそ、今の譬えは合譬とは成らめ。仏は権の

こんじよう お さんど振 たま きこん みつ な

金杖を折らずして三度ふり給えるを、機根ありて三つに成

しゅうじやく こころえ かえ がえ こころえ

りたりと執著し心得たるは、返す返す心得ざるの大邪見

だいじゃけん

なり、大邪見なり。

さんどふ ほつけ たいない ごん くどく たいげ さんこん

三度振りたるも、法華の体内の権の功德を体外の三根に

はい さんどふ

配して三度振りたるにてこそあれ、まったく 全く妙体不思議の

えんじつ ふ

円実を振りたることなきなり。しかれば、体外の影の三乗

たいない もと ごん ほんたい かいえ い

を体内の本の権の本体へ開会し入るれば、本の体内の権と

い まった たいない えん な

云われて、全く体内の円とは成らざるなり。この心をも

たいない たいげ ごんじつ ほうもん こころ えわきま

つて体内・体外の権実の法門をば意得弁うべきものなり。

つぎ ぜんしゅう ほうもん きょうげ べつでん もんじ た

次に禅宗の法門は、あるいは「教外に別伝し、文字を立

い ぶっそ った い しゅたら

てず」と云い、あるいは「仏祖も伝えず」と云い、「修多羅の

おし つき ゆび い そくしんじようぶつ

教えは月をさす指のごとし」とも云い、あるいは「即身即仏」

い もんじ た ぶっそ よ きょうほう

とも云つて、文字をも立てず、仏祖にも依らず、教法をも

しゅがく えぞう もくぞう しんよう い
修学せず、画像・木像をも信用せずと云うなり。

はんきつ い ぶつそふでん そうら なん がっし

反詰して云わく、「仏祖不伝にて候わば、何ぞ、月氏の

にじゅうはつそ とうど ろくそ そうでん そうろう うえ かしよう

二十八祖、東土の六祖とて相伝せられ候か。その上、迦葉

そんじゃ なん いっし はなぶさ しやくそん さず みしよう こころ

尊者は、何ぞ一枝の花房を釈尊より授けられ微笑して心

いっぽう りようぜん つた じしよう そし

の一法を靈山にして伝えたりとは自称するや。また祖師

むよう なん だるまだいし ほんぞん しゆたら ほう

無用ならば、何ぞ達磨大師を本尊とするや。また修多羅の法

むよう なん ちようせき しよさ しんごんだらに 読

無用ならば、何ぞ朝夕の所作に真言陀羅尼をよみつるぞや。

しゆりようごんぎよう こんごうきよう えんがくきようとう だん

首楞嚴經・金剛經・円覚經等を、あるいは談じ、ある

どくじゆ ぶつぼさつ しんよう なん なむ

いは読誦するや。また仏菩薩を信用せずんば、何ぞ『南無

さんぽう ぎょうじゅうざが とな せ
『三宝』と行住坐臥に唱うるや」と責むべきなり。

つぎ き し ことば しゅじゅもう くる い
次に、聞き知らざる言をもつて種々申し狂わば、云うべ

し。おおよそ機には上・中・下の三根あり。したがって、

ほうもん さんこん あた と ぜんしゅう ほうもん
法門も三根に与えて説くことなり。禅宗の法門にも、

りち きかん こうじょう さんこん はい ほうもん しめ そうろう
理致・機関・向上とて、三根に配して法門を示され候な

ごへん それがし き さんこん なか こころえ
り。御辺は、某が機をば三根の中にはいずれと意得て、

き し ほうもん おお そうろう りち ぶん
聞き知らざる法門を仰せられ候ぞや。また、理致の分か、

きかん ぶん こうじょう ぶん そうろう せ
機関の分か、向上の分に候か」と責むべきなり。

りち げこん どうり い ぜん ほうもん
「理致」というは、下根に道理を云いきかせて禅の法門を

し みようもく

きかん

ちゅうこん

知らずる名目なり。「機関」とは、中根には「いかなるか

ほんらい めんぼく

と

ていぜん

はくじゆし

こた

よう

本来の面目」と問えば、「庭前の柏樹子」なんと答えたる様

ことば 遣

ぜんほう

しめ

さま

こうじよう

の言づかいをして禅法を示す様なり。「向上」というは、

じようこん もの

き

そし

つた

ほとけ

上根の者のことなり。この機は、祖師よりも伝えず、仏よ

つた

われ

ぜん

ほうもん

さと

き

かしよう

りようぜん

りも伝えず、我として禅の法門を悟る機なり。迦葉、靈山

みしよう

はな

こころ

いつぼう

え

い

とき

微笑の花によって心の一法を得たりと云う時に、これなお

ちゅうこん

き

中根の機なり。

せん

ぜん

ほうもん

かしよういつし

はなぶさ

詮ずるところ、禅の法門ということとは、迦葉一枝の花房を

え

このかた

しゅつたい

ほうもん

つた

とき

得しより已来、出来せる法門なり。そもそも、伝えし時の

はなぶさ き はな くさ はな ごしき なか いろ

花房は、木の花か草の花か。五色の中には、いかようなる色

はな はな はなびら いくえ は いさい たず

の花ぞや。また花の葉は何重の葉ぞや。委細にこれを見ぬ

はな い い ぜんしゅうあ

べきなり。この花をありのままに云い出だしたる禪宗有ら

まこと こころ いっぱう いちぶんえ もの し

ば、実に心の一法をも一分得たる者と知るべきなり。た

え ぞんち しんじつ ぶつ い かな

とい得たりとは存知すとも、真実の仏意には叶うべからず。

ほけきよう しん ゆえ こころ

いかんとなれば、法華経を信ぜざるが故なり。この心は

ほけきよう ほうべんぼん まつ ちゅうぎよう くさ み くわ

法華経の方便品の末の長行に委しく見えたり。委しくは

ひ はいけん たてまつ

引いて拝見し奉るべきなり。

つぎ ぜん ほうもん なに もの じゃく はな

次に禪の法門、「何としても物に著するところを離れよ」

おし

ほうもん

と教えたる法門にてあるなり。「さ」と云えば「それも情な

じよう

い

じよう

り、「こう」と云うも「それも情なり」と、あなたこなた

滑

とど

ほうもん

そうろう

せ

よう

へすべり、止まらぬ法門にて候なり。それを責むべき様は、

たにん

じよう

じやく

さた

おの

じようりよう

他人の情に著したらんばかりをば沙汰して、己が情量

じやく

ふう

し

い

よう

に著し封ぜらるるところをば知らざるなり。云うべき様は、

ごへん

ひと

じよう

せ

ごへん

じよう

じよう

「御辺は人の情ばかりをば責むれども、御辺、情を情と

しゆう

じよう

はな

え

はんきつ

執したる情をば、など離れ得ぬぞ」と反詰すべきなり。

ほう

さんぜしよぶつ

と

残

ほう

な

「およそ法として三世諸仏の説きのこしたる法は無きな

なんじ

ぶつそ

つた

い

ぶつそ

つた

名乗

り。汝、『仏祖も伝えず』と云つて、仏祖よりも伝えずとな

ぜんぼう

てんま

つた

ほうもん

らば、さては禅法は天魔の伝うところの法門なり、いか

ん。しかるあいだ、汝、断・常の二見を出でず、無間地獄

お

うたが

い

なんど

い

ことば

に堕ちんこと疑いなし」と云つて、何度もかれが云う言に

おの

詰

ことば

ひがくしやう

て、ややもすれば己がつまる語なり。されども「非学匠は

い

たにん

どうり

じしん

どうり

き

理につまらず」と云つて、他人の道理をも自身の道理をも聞

し

あんしやう

もの

い

り

折

き知らざるあいだ、暗証の者とは云うなり。すべて理にお

たと

い

みず

数書

れざるなり。譬えば、行く水にかずかくがごとし。

つぎ

そくしんそくぶつ

そくしんそくぶつ

どうり

た

せ

次に、即身即仏とは、「即身即仏なる道理を立てよ」と責

どうり

た

むり

そくしんそくぶつ

い

むべし。その道理を立てずして無理にただ即身即仏と云わ

れい てんま ぎ せ

ば、例の「天魔の義なり」と責むべし。ただし、即身即仏と

そくしんそくぶつ

みようもく き てんだいほつけしゆう そくしんじようぶつ みようもく 遣

いう名目を聞くに、天台法華宗の即身成仏の名目づかい

ぬす と ぜんしゆう いえ おぼ

を盗み取って、禅宗の家につかうと覚えたり。しかれば、

ほつけ た そくしんそくぶつ

「法華に立つるようなる即身即仏なるか、いかん」とせめ

ぎ な お みようもく

よ。もしその義無く、押して名目をつかわば、「つかわる

ことば むしようげ ほう たと たみ み こくおう な の

る語は無障礙の法なり。譬えば、民の身として国王と名乗

もの こくおう い ことば さわ

らん者のごとくなり。いかに国王と云うとも、言には障り

おの した やわ い み すなわ

なし。己が舌の和らかなるままに云うとも、その身は即ち

どみん いや きら み がりやく たま い もの

土民の卑しく嫌われたる身なり。また瓦礫を玉と云う者の

ごとし。いし 石・瓦かわらを玉たまと云いいたりとも、かつて石いしは玉たまになら

ず。なんじ 汝いが云うところの即身即仏の名目も、かくのごとく

うみようむじつ 有名無実なり。ふびん 不便なり、ふびん 不便なり」。

つぎ 次に、『文字もんじを立てず』と云うは、い 詮せんずるところ、文字もんじと

いうことはいかなるものと心得て、かくのごとく立たてられ

そうろう 候や。文字もんじはこれ一切衆生の心法いつさいしゆじようの顯しんぽうれたる質あらわなり。かたち

されば、人ひとのかける物書をもつて、その人ひとの心根こころねを知しつて相そうす

ることあり。まじろ およそ心しきほうと色法ふにとは不二ほうの法ほうにてあるあいだ、

もの かきたる物ひとをもつて、その人ひんぷくの貧福そうをも相するなり。しか

もんじ

いつさいしゅじよう

しきしんふに

かたち

なんじ

れば、文字はこれ一切衆生の色心不二の質なり。汝もし

もんじ

た

なんじ

しきしん

た

なんじ

ろっこん

文字を立てざれば、汝が色心をも立つべからず。汝、六根

はな

ぜん

ほうもんいつくこた

せ

を離れて、禪の法門一句答えよ」と責むべきなり。「さて」

い

い

う

む

にけん

はな

と云うも、「こう」と云うも、有と無との二見をば離れず。

む

い

む

けん

責

う

い

「無」と云わば、「無の見なり」とせめよ。「有」と云わば、

う

けん

かな

「有の見なり」とせめよ。いずれもいずれも叶わざること

なり。

つぎ

しゅたら

おし

つき

ゆび

い

次に、『修多羅の教えは月をさす指のごとし』と云うは、

つき

み

のち

いたずらもの

ぎ

ぎ

『月を見て後は徒者』という義なるか。もしその義にて

そらら ごへん おや いたずらもの ぎ ししよう でし

候わば、御辺の親も徒者という義か。また師匠は弟子の

いたずらもの だい いち いたずらもの てん いたずらもの

ために徒者か。また大地は徒者か。また天は徒者か。

ふ ぼ ごへん しゆし よう

いかんとなれば、父母は御辺を出生するまでの用にてこそ

ごへん しゆし のち 何 ひと し もの なら

あれ、御辺を出生して後はなにかせん。人の師は物を習い

と よう なら と のち むよう そ てん

取るまでこそ用なれ、習い取つて後は無用なり。夫れ、天は

あめつゆ ふ あめ 下 のち てんむよう だい ち

雨露を下らすまでこそあれ、雨ふりて後は天無用なり。大地

そうもく しゆし そうもく しゆし のち

は草木を出生せんがためなり。草木を出生して後は

だい ちむよう い もの せぞく もの たと

大地無用なりと云わん者のごとし。これを世俗の者の譬え

のどす 熱 忘 やまい い し

に『喉過ぎぬればあつさわすれ、病愈えぬれば医師をわす

る』と云うらん譬えに少しも違わず相似たり。

せん

詮ずるところ、修多羅というも文字なり。『文字はこれ

さんぜしよぶつ

けみよう

てんだいしやく

たま

てんだい

しんたん

三世諸仏の氣命なり』と天台釈し給えり。天台は震旦の

ぜんしゆう

そし

なか い

なん

そし

ことば

きら

禅宗の祖師の中に入れたり。何ぞ祖師の言を嫌わん。そ

うえ

ごへん

しきしん

いつさいしゆじよう

さんぜふだん

しきしん

の上、御辺の色心なり。およそ一切衆生の三世不断の色心

なん

なんじ

ほんらい

めんぼく

す

もんじ

た

い

なり。何ぞ汝、本来の面目を捨てて『文字を立てず』と云

むかし

わたまし

わ

め

わす

もの

うや。これ、昔、移宅しけるに、我が妻を忘れたる者のご

しんじつ

ぜんぽう

なん

し

あわ

ぜん

とし。真実の禅法をば何としてか知るべき。哀れなる禅の

ほうもん

せ

法門かな」と責むべし。

つぎ けごん ほつそう さんろん くしや じようじつ りつしゅうとう ろくしゅう

次に、華嚴・法相・三論・俱舍・成実・律宗等の六宗の

ほうもん 法門、いかに花をさかせても申しやすく返事すべき方は、能

よ 言 のち なんと きぶく じよう よ 聞

く能くいわせて後、南都の帰伏の状をただ読みきかすべき

すで ろくしゅう そし きぶく じよう 書 かんむてんのう そう

なり。「既に六宗の祖師が帰伏の状をかきて桓武天皇に奏

たてまつ か きぶく じよう さんもん おさ

し奉る。よつて、彼の帰伏の状を山門に納められぬ。そ

ほか だいいり しる しよう いえいえ しる とど いま

の外、内裏にも記されたり。諸道の家々にも記し留めて今に

このかた けごんしゅうとう ろくしゅう ほうもん まつぼう いま

あり。それより已来、華嚴宗等の六宗の法門、末法の今に

いた いちど ちうべ 差 い なん ただいまことあた

至るまで、一度も頭をさし出ださず。何ぞ唯今事新しく、

す こんきよう むとくどう ほう しんじつ おも

捨てられたるところの権教・無得道の法において真実の思

いをなし、かくのごとく仰せられ候ぞや、心得られず」

責

とせむべし。

つぎ

しんごんしゅう

ほうもん

しんごん

さんぶきよう

だいにちによらい

次に、真言宗の法門は、まず「真言の三部経は、大日如来

せつ

しゃかによらい

せつ

たず

さだ

しゃか

せつ

い

の説か、釈迦如来の説か」と尋ね、「定めて釈迦の説」と言

しゃくそんごじゅうねん

せつきよう

いこんとう

さんせつ

ふんべつ

わば、「釈尊五十年の説教において已今当の三説を分別せ

なか

だいにちきようとう

さんぶ

ぶん

納

られたり。その中に大日経等の三部はいずれの分におさま

そうろう

たず

さんせつ

なか

り候ぞ」と、これを尋ぬべし。「三説の中には、いずくに

納

い

れい

ほうもん

容易

こそおさまりたり」と云わば、例の法門にて、たやすかる

もんどう

べき問答なり。

もし「法華と同時の説なり。義理も法華と同じ」と云わ
ば、「法華はこれ純円一実の教えにて、かつて方便を交え
て説くことなし。大日経等は四教を含有したる経なり。何
ぞ『時も同じ、義理も同じ』と云わんや。謬りなり」とせめ
よ。

次に、「大日如来の説法」と云わば、大日如来の父母と、
生ぜし所と、死せし所を、委しく沙汰し問うべし。一句
一偈も大日の父母なし、説所なし、生死の所なし。有名無実
の大日如来なり。しかるあいだ、殊に法門せめやすかるべ

きなり。

もし法門ほうもんの所詮しよせんの理りを云いわば、きようしゆ「教主うむの有無さだを定めて、

説教せつきようの得とく・不得ふとくをば極きわむべきことなり。しごくたとひ至極りの理

密みつ・事密じみつを沙汰さたすとも、訳者やくしやに虚妄こもうあり、法華ほつけの極理ごくりを盗ぬすみ

取とつて事密真言じみつしんごんとか立たてられてあるやらん、不審ふしんなり。こ

れによつて、法ほうの所談しよだんは、教主きようしゆの有無うむに随したがつて沙汰さたある

べきなり」と責せむべきなり。

次に、つぎ「大日如来だいにちにらひは法身ほつしん」と云いわば、ほつけ「法華ほつけよりは『いま

だ真実しんじつを顕あらわさず』と嫌きらい捨てられたる爾前にぜん権教ごんきようにも、法身ほつしん

だ真実しんじつを顕あらわさず』と嫌きらい捨てられたる爾前にぜん権教ごんきようにも、法身ほつしん

によらい

と

なん

ふ

し

ぎ

い

如来と説きたり。何ぞ不思議なるべきや」と云うべきなり。

むしむしゅう

よし

い

よし

た

もう

かなら

もし無始無終の由を云つていみじき由を立て申さば、「必

だいにちによらい

かぎ

われ

いつさいしゅじょう

ろうぎぶんぼうとう

いた

ず大日如来に限らず、我ら一切衆生、螻蛄蚊虻等に至るま

むしむしゅう

しきしん

しゅじょう

うしゅうしゅう

おも

で、みな無始無終の色心なり。衆生において有始有終と思

げどう

びやつけん

なんじげどう

どう

い

うは、外道の僻見なり。汝外道に同ず、いかん」と云う

べきなり。

つぎ

ねんぶつ

じょうどしゅう

もち

ぎ

次に、念仏は、これ浄土宗の用いるところの義なり。こ

ごんきよう

なか

ごんきよう

たと

ゆめ

なか

ゆめ

れまた権教の中の権教なり。譬えば、夢の中の夢のごと

うみようむじつ

じつな

いつさいしゅじょうねが

しよせん

し。有名無実にして、その実無きなり。一切衆生願つて所詮

なし。しかれば、云うところの仏も有為無常の阿弥陀仏な

なん じょうじゅうふめつ どうり

ほんちよう こんぼん

り。何ぞ常住不滅の道理にしかんや。されば、本朝の根本

だいし おんしやく い うい ほうぶつ むちゆう ごんか むさ

大師の御釈に云わく「有為の報仏は夢中の権果、無作の

さんじん かくぜん じつぶつ しゃく あみだぶつとう ういむじよう ほとけ

三身は覚前の実仏」と釈して、阿弥陀仏等の有為無常の仏

おお 戒 す 置 そうろう

すで たの

をば、大いにいましめ、捨ておかれ候なり。既に憑むと

あみだぶつ うみようむじつ な あ

たい

ころの阿弥陀仏、有名無実にして名のみ有つてその体なか

おうじよう どうり くわ しゆみせん

たか

らんには、往生すべき道理をば、委しく須弥山のごとく高

た たいかい ふか い なん しよせん あ

く立て、大海のごとくに深く云うとも、何の所詮有るべき

や。

きようろん

まさ

みようもん

あ

い

みようもん

また「経論に正しき明文ども有り」と云わば、「明文あ

しんじつ

あらわ

もん

じようど

さんぶきよう

りとも、『いまだ真実を顕さず』の文なり。浄土の三部経に

かぎ

けごんきようとう

はじ

きようきよう

ろんしやく

限らず、華嚴経等より初めて、いずれの経教・論釈にか、

じようぶつ

みようもん

ごんきよう

みようもん

とき

成仏の明文無からんや。しかれども、権教の明文なる時

なんだち

しゆう

つたな

きようろん

な

は、汝等が執するところの拙きにてこそあれ、経論に無

ひがごと

ほうもん

どうり

の

かぎ

えきよう

た

き僻事なり。いずれも、法門の道理を宣べ嚴り依経を立て

むちゆう

ごんか

むよう

ぎ

な

かえ

がえ

たりとも、夢中の権果にて無用の義に成るべきなり。返す返

す。