

日蓮大聖人御書全集

ほうもんもう

よう

こと

法門申ざるべき様の事

新版

1653

フ

1663

法門申さるべき様の事

よう こと

法門申さるべき様の事

ぶんえい

ねん

文永 6年 ('69)

48歳

さんみぼう

三位房

法門申さるべきよう。

ほうもんもう

様

選択をばうちおきて、まず、

法華經の第一の卷の「今こ

ほけきよう

だいに

かん

いま

とく さだ

の三界は」の文を開いて、釈尊は我らが親父なり等、定め

了わるべし。

打 置

われ

ふぼ

げてん

いづれの仏か我らが父母にてはおわします。外典

さんせんよかん

ちゅうこう

にじ

詮

そうちろう

ちゅう

三千余巻にも忠孝の二字こそせんにて候なれ。忠はま

こう いえ

もう そうちろう

げてん ないてん

た孝の家より出ずとこそ申し候なれ。されば、外典は内典

の初門。この心は内典にたがわず 候か。人に尊卑・上下
はありといふとも、親を孝するにはすぎずと定められたる
か。

釈尊は我らが父母なり。一代の聖教は父母の子を教え
たる教経なるべし。その中に、天上・龍宮・天竺なん
どには無量無辺の御経ましますなれども、漢土・日本には
わずかに五千・七千余巻なり。

これらの經々の次第・勝劣等は、私には弁えがとう
候。しかるに、論師・大師・先徳には末代の人の智慧こえ
そそうう

か
ひとびと
りょうけん
もち
がたければ、彼の人々の料簡を用いるべきかのところに、
けごんしゅう
ごきょう
しきょう
ほつそう
さんろん
さんじ
にぞう
華厳宗の五教・四教、法相・三論の三時・二藏、あるいは三転
ぼうりん
いっしけつ
法輪（一紙欠）

せそん
ほうひさ
のち
かなら
まさ
しんじつ
と
「世尊は法久しくして後、要らず當に真実を説きたもうべ
もん
おお
ほけきょう
い
こんく
みようせつ
わ
にと
たと
せけん
せけん
ふぼ
ゆず
し」の文は、また法華経より出でて金口の明説なり。仏説
すでに大いに分かれて二途なり。譬えば世間の父母の譲り
せんぱん
ごはん
せけん
せんぱん
ごはん
によらい
の前判・後判のごとし。はたまた世間の前判・後判は如來の
こんげん
学
こう
ふこう
こんぽん
せんぱん
ごはん
よう
金言をまなびたるか。孝・不孝の根本は、前判・後判の用・
ふよう
こと
起
不用より事おこれり。

た

もう

ひとびと

思

とき

申すべし。

じょうど

さんぶきょうとう

しょしゅう

えきょう

とうぶん

しじゅうよねん

うち

せそん われ

じぶ

みけんしんじつ

四十余年の内なり。世尊は我らが慈父として「未顯真実」

みこころ

しじゅうよねん

きょうぎょう

いつし

ぞと定めさせ給う御心は、かの四十余年の経々に付けて

しんじつ と

遷

おぼしめししか、また「眞実を説きたもう」の言にうつれ

いこい

ひとびと

ごけんさつそうろう

ことば

とおぼしめししか。心あらん人々、御賢察候べきかとし

ほとけほど

しんぶ

いつきいしゅじょう

いつし

味

ばらくあじわいて、よも、仏程の親父の、一切衆生を一子

しんじつ

捨

みけんしんじつ

ふじつ

とおぼしめすが、眞実なることをすべて未顯眞実の不実な

ることに付けとはおぼしめさじ。

ほけきょう

遷

そうちら

しじゅうよねん

きょうぎょう

捨

さて、法華經にうつり候わんは、四十余年の經々をす

うつ
そうちら

てて遷り候べきか、はたまた、かの經々ならびに南無

あみだぶつとう

捨

阿弥陀仏等をばすてずして遷り候べきかとおぼしきとこ

ぼんぶ
わたくし

はか

はか

ぜひ

思

ろに、凡夫の私の計らい、是非につけておそれあるべし。

ほとけ

もう

しんぶ

おお

あお

待

思

仏と申す親父の仰せを仰ぐべしとまつところに、仏定め

のたま

しようじき

ほうべん

す

とううんぬん

ほうべん

もう

ほとけさだ

もう

ほうべん

もう

ほうべん

思

て云わく「正直に方便を捨て」と云々。「方便」と申すは、

むりようぎきよう

みけんじんじつ

もう
うえ

ほうべんりき

無量義経に「未顯真実」と申す上に「方便力をもつてす」

もう

ほうべん

ほうべんりき

ほうべん

うち

と申す方便なり。「方便力をもつてす」の「方便」の内に、

じょうじせんぶきょうとう しじゅうよねん いつさいきょう いちじ いつてん も
淨土三部經等の四十余年の一切經は一字一点も漏るべからざるか。されば、四十余年の經々をすべて法華經に入らざらん人々は、世間の孝・不孝はしらず、仏法の中には第一の不孝の者なるべし。

ゆえ だいに ひゆほん い いま さんがい ないし
故に、第二の譬喻品に云わく「今この三界は乃至また教詔すといえども、信受せず」等云々。四十余年の經々をすべてずして法華經に並べて行ぜん人々は、主・師・親の三人のおおせを用いざる人々なり。「教」と申すは師・親のおしえ、「詔」と申すは主上の詔勅なるべし。仏は

けい ひとびと せけん こう ふこう 知 ぶっぽう なか だいいち
ひとりよねん きょうぎょう 捨 ほけきょう い
ふこう もの

えんぶだいいち けんおう しょうし けんふ しじゅうよねん きょうぎょう

閻浮第一の賢王・聖師・賢父なり。されば、四十余年の経々

付

につきて法華経へうつらず、またうつれる人々も彼の

遷

ひとびと

か

きょうぎょう

捨

遷

さんとくそな

しんふ

おお

経々をすててうつらざるは、三徳備えたる親父の仰せを

もち

ひと

てんち

なか

住

もの

用いざる人、天地の中にすむべき者にはあらず。

ひとしん

ふこう

ひと

じゅうしょ

きょう

つきしも

さだ

い

この不孝の人の住処を経の次下に定めて云わく「もし

ふこう

ひと

みょうじゅう

あびごく

い

とう

人信ぜずして乃至その人は命終して、阿鼻獄に入らん」等

うんぬん

ほけきょう

謗

遷

つ

ひとびと

云々。たとい法華経をそしらずとも、うつり付かざらん人々、

ふこう

とがうたが

ふこう

もの

あくどううたが

不孝の失疑いなかるべし。不孝の者は、また惡道疑いな

し。

故に、仏は

「阿鼻獄に入らん」と定め給いぬ。いかに

ゆえ

ほとけ

あびごく

い

さだ

たま

いわんや、爾前の經々に執心を固くなして法華經へ遷ら
ざるのみならず、善導が「千の中に一りも無し」、法然が
「捨閑閣拋」とかけるは、あに阿鼻地獄を脱るべしや。そ
の所化ならびに檀那は、また申すに及ばず。

「また教詔すといえども、信受せず」と申すは、孝に二
つあり。世間の孝の孝・不孝は、外典の人々これをしりぬ
べし。内典の孝・不孝は、たとい論師等なりとも、実教を
弁えざる權教の論師の流れを受けたる末の論師などは、
後生しりがたきことなるべし。いかにいわんや、末々の人々

ごしう 知

難

すえずえ

ひとびと

をや。

ねはんぎょう

さんじゅうし

い

じんしん

う

そうちょう

ど

涅槃經の三十四に云わく「人身を受けんことは爪上の土、

さんあくどう

お

じつぼうせかい

ど

しじゅう

ごぎやく

ないし

三惡道に墮ちんことは十方世界の土。四重・五逆あり乃至

ねはんぎょう

ぼう

じつぼうせかい

ど

しじゅう

ごぎやく

ないし

涅槃經を謗ずることは十方世界の土、四重・五逆なく乃至

ねはんぎょう

しん

つめ

うえ

ど

説

そうちょう

涅槃經を信ずることは爪の上の土」なんどととかれて候。

まつだい

ごぎやく

もの

ほうぼう

もの

じつぼうせかい

ど

末代には、五逆の者と謗法の者は十方世界の土のごとしと

見

みえぬ。

とうじ

ごぎやくざい

作

もの

つめ

うえ

ど

つく

されども、当時、五逆罪つくる者は爪の上の土、作らざ

もの

じっぽうせかい

どほどそうちら

きょうもん

虚

言

る者は十方世界の土程候えば、経文そらごとなるよう

見

そうろう

詳

勘

見 そうちら

ふこう

もの

みえ 候を、くわしくかんがえみ候えば、不孝の者を

ごきやくさい

もの

もう

そういうう

そうちじ

ごきやく

もう

五逆罪の者とは申し候か。また相似の五逆と申すことも

そういうう

ぜんおう

しょうほう

じっぽう

ひろ

たま

候。さるならば、前王の「正法・実法を弘めさせ給え」

そういうう

いま

おう ごんぱう そうちじ

ほう たつと

てんしほんみよう

じやほう

てら

と候を、今の王の権法・相似の法を尊んで、天子本命の

どうじょう

しょうほう

みてら

ごきえ 薄

ぼう

ごんぱう

じやほう

てら

道場たる正法の御寺の御帰依うすくして、権法・邪法の寺

くにぐに

おお 出

来

ぐしゃ

まなこ

ぶつぽうはんじょう

ぶつぽう じやほう

てら

の国々に多くいできたれるは、愚者の眼には仏法繁盛と

見

ぶつてん

ちしゃ おんまなこ

ふる しょうほう

てらでら 減

じやほう

てら

みえて、仏天・智者の御眼には古き正法の寺々ようやくう

そうちら

いち

ふこう

けん

ふぼ

うじでら 捨

じやほう

てら

せ候えば、一には不孝なるべし、賢なる父母の氏寺をすつ

に

ほうぼう

にほんこくとうせい

るゆえ。二には謗法なるべし。もししからば、日本国当世は

くにいちどう ふこう ほうぼう くに
くに しゃかによらい
国一同に不孝・謗法の國なるべし。この國は釈迦如來の
ごしよりよう ほとけ そう しんか だいほんてんのう だいろくてん まおう
御所領、仏の左右の臣下たる大梵天王・第六天の魔王に
賜 たま たいかい しがい 留 くに ほうぼう ほうざん
たばせ給いて、大海の死骸をとどめざるがごとく、宝山の
きょくりん 厲 かんが もう もう
曲林をいとうがごとく、この國の謗法をかえんとおぼすか
と勘え申すなりと申せ。

うえ す そうちろうしじゅうよねん きょうぎょう いま そうちろう
この上、「捨てられて候四十余年の經々の今に候は、
ぞく なん へんきつ もう
いかに」など俗の難ぜば、返詰して申すべし。「塔くむ
足 代 とう組 上 き 捨 とう組 もう
あししろは、塔くみあげては切りすつるなり」など申す
たと げんぎ だいに もん いま だいきよう
べし。この譬えは、玄義の第一の文に「今、大教もし起こ
お

らば、方便の教絶す」と申す釈の心なり。妙と申すは

もうしゃくこころみようもう

いきょうお

「絶」ということ、「絶」と申することは、この経起からば已

ぜつぜつもつ

前の経々を断ち止むと申すことなるべし。「正直に方便

きょうじきほうべん

を捨つ」の「捨」の文字の心、また嘉祥の「日出でぬるは

かじょうひい

星かくる」の心なるべし。ただし、爾前の経々は塔の

にぜんきょうぎょうとう

あししろなれば、切りすつるとも、また塔をすりせん時は用

とうとうせっぽうぎしき

いるべし。また切りすつべし。三世の諸仏の説法の儀式か

くのごとし。

また俗の難に云わく、慈覚大師の常行堂等の難、これ

じかくだいしじょうぎょうどうとうなん

二
二

三
三

四
四

五
五

六
六

をば答うべし。内典の人、外典をよむ。得道のためにはあ

さいがく

さんじ

じかく

はつしゅう

きわ

といとう

とくどう

らず、才学のためか。山寺の小児の俱舎の頌をよむ。得道の

でんぎょう

せん

こころ得たま

たま

いつきいきよう

とくどう

ためか。伝教・慈覺は八宗を極め給えり。一切經をよみ

たも

給う。これみな法華經を詮と心え給わん梯磴なるべし。

ぞく

なん

い

ごぼう

ねんぶつ

もう

給わぬ」。

たま

答えて云わく、伝教大師は二百五十戒をすて給いぬ。時

こた

い

でんぎょうだいし

にひやくごじっかい

捨

たま

とき

とき

にあたりて法華円頓の戒にまぎれしゆえなり。当世は諸宗

ぎょうおお

とき

ねんぶつ

揉

ほけきょう

の行多けれども、時にあたりて念佛をもみなして法華經を

誇ぼうするゆえに、金石迷きんせきまよいやすければ唱易ひえ候となわす。例れいせば、
仏ほとけじゅうにねん十二年あいだが間じょうらく、常樂我淨がじょうなの名をいみ給げてんいき。外典にも
寒食かんしょくのまつりに火ひをいみ、あかき物ものをいむ。不孝国ふこうこくと申す
國くにをば、孝養せんちやくの人はとおらず。これらの義ぎなるべし。
いくたびも選択選ぶつどうをばいろえずして、まずこうたつべし。
また「御持仏堂ほうもんとうにて法門めんぼく申さしきしたりしが面目めんぱく」なんどかか
れて候そうこと、かえすがえす不思議ふしきにおぼえ候そうろう。そのゆ
えは、僧そうとなりぬ、その上一闇浮提うえいちえんぶだいにありがたき法門ほうもんなる
べし。たとい等覺とうがくの菩薩ぼさつなりとも、なにとかおもうべき。

まして梵天・帝釈等は、我らが親父・釈迦如来の御所領を

預

しようほう

そう

やしな

もの

付

あずかりて、正法の僧を養うべき者につけられて候。

びしゃもんとう

してんげ しゆ

かど守

しそう

おうとう

毘沙門等は四天下の主、これらが門まぼり、また四州の王等

びしゃもんてん しょじゅう

うえ やまとあきつしま

うまえ

やまとあきつしま

しそう

しそう

は毘沙門天が所従なるべし。その上、日本秋津島は四州の

りんおう しょじゅう およ

しま おさ

うまえ

やまとあきつしま

しそう

しそう

輪王の所従にも及ばず、ただ島の長なるべし。長などに

仕 もの め

かみ

書

しそう

めんぼく

つかえん者どもに「召されたり」「上」などかく上、「面目」

もう

詮

にちれん

卑

なんだ申すは、かたがたせんずるところ日蓮をいやしみて

書 そう にちれん でし

きょう

上

はじ

かけるか。総じて、日蓮が弟子は、京にのぼりぬれば、始

忘 忘

のち てんま付

もの

狂

めはわすれぬようにて、後には天魔つきて物にくるう。

少 輔 ぼう

和 ごぼう

体

てん

憎

しよう房が」とし。わ御房もそれでいになりて、天のにくま

れかぼるな。のぼりていくばくもなきに、実名をかうる

条 条 狂 狂 さだ おと きょう

じよう、物ぐるわし。定めてことばつき、音なんども京な

鼠 蝠 蝠

めりになりたるらん。ねずみがかわほりになりたるよう

とり 鼠

鳥にもあらず、ねずみにもあらず、田舎法師にもあらず、京

いなかほつし

ほつし 似 少 輔 ぼう

法師にもにず。しよう房がようになりぬとおぼゆ。言をば、

覚

ことば

田 舎

ただいなかことばにあるべし。なかなかあしきようにて

あ そんじよう 書 おきほうおう ごじつみよう

有るなり。「尊成」とかけるは、隱岐法皇の御実名か。か

ふしぎ

たがた不思議なるべし。

かつ、しられて 候 ように、当世の高僧、真言・天台等の
人々の御いのりは叶うまじきよし、ぜんぜんに申し候 上、
ことしかまくら しんごんしどう こぞ
今年鎌倉の真言師等は去年より变成男子の法行わる。
りゅうべん じたん
隆弁なんどは自歎することかぎりなし。七・八百余人の
しんごんし とうじ てんだい だいほう ひほう
真言師、東寺・天台の大法・秘法尽くして行ぜしが、つい
にむなしくなりぬ。禪宗・律僧等、また一同に行ぜしか
どもかなわず。日蓮が「叶うまじ」と申すとて、「不思議な
り」などおどし候いしかども、皆むなしくなりぬ。小事
ことじょう おん 祈 かな
たる今生の御いのりの叶わぬをもつてしるべし。大事たる
だいじ

ごしようかな

後生叶うべしや。

しんごんしゅう

かんど

ひろ

はじ

てんだい

いちねんさんぜん

ぬす

と

真言宗の漢土に弘まる始めは、天台の一念三千を盗み取

しんごん きょうそう

さだ

り ほん

てんだいしゅう

ほうぼう

しょう いん

しんごん

つて真言の教相と定めて理の本とし、枝葉たる印・真言を

しゅう た

しゅう けごん

た くだ

じょう ほうぼう

とき こんげん

宗と立て、宗として天台宗を立て下す条、謗法の根源た

しゅう けごん

た ほつそう

た くだ

じょう ほうぼう

とき こんげん

るか。また華厳・法相・三論も、天台宗日本になかりし時

しゅう けごん

た ほつそう

た くだ

じょう ほうぼう

とき こんげん

は謗法ともしられざりしが、伝教大師円宗を勘えいだし

たま ほうぼう しゅう

たま ほつそう しゅう

たま ほつそう しゅう

たま ほつそう しゅう

とき こんげん

給いて後、謗法の宗ともしられたりしなり。当世、真言等

しゅう もの

しゅう もの

しゅう もの

しゅう もの

とき こんげん

の七宗の者、しかしながら謗法なれば、大事の御いのり叶

かんが だいじ おん 祈

かんが だいじ おん 祈

かんが だいじ おん 祈

かんが だいじ おん 祈

かな とき こんげん

うべしともおぼえず。天台宗の人々は、我が宗は正なれ

覚

てんだいしゅう

ひとびと

わ

しゅう

しょう

じや たしゅう どう 知 もの
ども邪なる他宗と同すれば、我が宗の正をもしらぬ者な
るべし。譬えば、東に迷う者は対当の西に迷い、東西に迷
うゆえに十方に迷うなるべし。

じつぱう まよ
げどう ほう もう もと ないどう い そうろう
外道の法と申すは、本、内道より出でて 候。しかれど
も、外道の法をもつて内道の敵となるなり。諸宗は法華経
出 てんだいしゅう ひとびと わ しゅう じつぎ しょしゅう ほけきょう
よりいで、天台宗を才学として、しかも天台宗を失うな
るべし。天台宗の人々は、我が宗は実義とも知らざるゆ
えに、我が宗のほろび我が身のかろくなるをばしらずして、
他宗を助けて我が宗を失うなるべし。法華宗の人が、

ほけきょうう

だいもく

なんみょうほうれんげきょう

唱

なむ

法華經の題目・南無妙法蓮華經とはとなえずして、南無

阿弥陀仏と常に唱えれば、法華經を失う者なるべし。例せば、

れい

外道は三宝を立つ。その中に仏宝と申すは南無摩醯修羅天

げどう さんぼう た

なか ぶつぱう もう なむまけいしゅらてん

と唱えしかば、仏弟子は翻邪の三帰と申して南無

しゃかむにぶつ もう

ないげ

標

釈迦牟尼仏と申せしなり。これをもつて内外のしるしとす。

なむあみだぶつ

じょうどしゅう

えきょう

だいもく

こころ

南無阿弥陀仏とは淨土宗の依經の題目なり。心には

ほけきょうう

ぎょうじや

そん

なむあみだぶつ

もう

ほうばい

法華經の行者と存すとも、南無阿弥陀仏と申さば、傍輩は

ねんぶつしや

知

ほけきょうう

捨

ひと

念佛者としりぬ。法華經をしてたる人とおもうべし。叡山の

えいざん

三千人は、この旨を弁えずして、王法にもすてられ、叡山

さんぜんにん

むね

わきま

おうほう

捨

えいざん

滅

をもほろぼさんとするゆえに、自然に三宝に申すこと叶わ
ず等と申し給うべし。

ひとふしん

い

てんだい

みょうらく

でんぎょうとう

おんしゃく

わ

人不審して云わく「天台・妙楽・伝教等の御釈に、我

ほけきょう

いつさいきょう

こころ得

もの

あくどう

がよう に法華經ならびに一切經を心えざらん者は惡道に

もう
しゃく

もう

げん
さん

せん
さん

い

墮つべしと申す釈やある」と申さば、玄の三・籤の三の「已

もう
たも

でんぎょうだいし

ろくしゅう

がくしゃ

にほん

今当」等をいだし給うべし。伝教大師、六宗の學者・日本

か
い

げ

い

むかし

国の十四人を呵して云わく、顯戒論の下に云わく「昔は

せいちょう
こうず
き

いま
ほんちょう

ろくとう

み

まこと

齊朝の光統を聞き、今は本朝の六統を見る。実なるかな、

ほつけ

法華の『いかにいわんや』は等文。華嚴・真言・法相・三論

とうもん

けごん

しんごん

ほっそう

さんろん

じねん

さんぽう

もう

かな

の四宗を呵して云わく、依憑集に云わく「新來の真言家は
すなわ ひつじゅ そうじょう ほる くとう けごんけ すなわ ようごう
則ち筆受の相承を泯ぼし、旧到の華嚴家は則ち影響の
きぼ かく ちんぐう きんろんしう だんか くつち わす しようしん
軌模を隠す。沈空の三論宗は彈呵の屈恥を忘れて称心の
すい おお じやくう ほつそうしゅう ぼくよう きえ なみ せいりゆう
醉を覆い、著有の法相宗は僕陽の帰依を非して青竜の
はんぎょう はら とううんぬん てんだい みょうらく でんぎょうとう しんごんとう
判経を撥う」等云々。天台・妙楽・伝教等は、真言等の
しちしゅう ひとびと かい じょう 金 さだ ほうぼう
七宗の人々は、たとい戒・定はまつたくとも謗法のゆえ
あくどうのが さだ
に悪道脱るべからずと定められたり。いかにいわんや、
ぜんしゅう じようどしゅうとう もちろん
禪宗・淨土宗等は勿論なるべし。されば、止觀はひとえ
だるま 破 そうろう
に達磨をこそはして候めれ。しかるに、當世の天台宗の
とうせい てんだいしゅう

ひとびと

しょしゅう

とくじう

許

しょしゅう

ぎょう

人々は、諸宗に得道をゆるすのみならず、諸宗の行を

奪
うばい取つて我が行とすること、いかん。

と

わ

ぎょう

とうせい
当世の人々、ことに真言宗を不審せんか。

ひとびと

ふしん

しんごんしゅう
ふしん

た
もう
にりゅう
様
立て申すべきよう。日本国に八宗あり。真言宗大いに分

にりゅう

にほんこく

はっしゅう

しんごんしゅうおお

わ

かちて二流あり。いわゆる、東寺・天台なるべし。法相・

さんろん

けごん

とうじ

しんごんとう

だいじょうしゅう

じょう

え

だいじょう

三論・華厳・東寺の真言等は大乗宗、たとい定・慧は大乗

とうだいじ

しょうじょうかい

たも

かい

しょうじょう

かい

なれども、東大寺の小乗戒を持つゆえに戒は小乗なる

たいだいしゅしよう

もの

しょうじょうしゅう

べし。退大取小の者、小乗宗なるべし。叡山の真言宗

てんだいえんどん

かい

受

まつた

しんごんしゅう

かい

は天台圓頓の戒をうく。全く真言宗の戒なし。されば、

てんだいしゅう

えんどんかい

しんごんしゅう

とうもう

天台宗の円頓戒におちたる真言宗なり等申すべし。しか
るに、座主等の高僧、名を天台宗にかりて、一向真言宗に
よつて法華宗をさぐるゆえに、叡山皆謗法になりて御いの
りにしるしなきか。

問うて云わく、天台法華宗にたいして真言宗の名をけず
らるる証文いかん。

答えて云わく、学生式（伝教大師作なり）に云わく「天台
法華宗年分學生式一首。年分度者の人（柏原先帝、天台
法華宗伝法者を加えらる）。およそ法華宗天台の年分は弘仁

九年より○叢山に住せしめ、一十二年山門を出でず、両業
を修学す。およそ止觀業の者○およそ遮那業の者等云々。
顯戒論縁起の上に云わく「新法華宗を加えんことを請う
表一首。沙門最澄○華嚴宗に二人、天台法華宗に二人」等
云々。また云わく「天台の業に二人、一人は大毘盧遮那經を
読ましめ、一人は摩訶止觀を読ましむ」。これらは天台宗
の内に真言宗をば入れて候いてこそ候めれ。嘉祥元年
六月十五日の格に云わく「右、入唐廻請益・伝灯法師位・
円仁の表に称わく『伏して尋ねれば、天台宗の本朝に伝

えんりやくにじゅうしねん

にじゅうごねん

ひと

てんだい

わることは○延暦二十四年○二十五年、特に天台の

ねんぶんどしゃににん

たま

いちにん

しんごん

ごう

なら

いちにん

しかん

年分度者二人を賜う。一人は真言の業を習い、一人は止觀の

ごう

まな

業を学ぶ○しからば則ち、天台宗の止觀と真言との両業

かんむてんのう

すうけん

てんだいしゅう

しかん

しんごん

りょうごう

とううんぬん

えいざん

は、これ桓武天皇の崇建するところなり』と』等云々。叡山

てんだいしゅう

対

しんごんしゅう

な

削

においては、天台宗にたいしては真言宗の名をけずり、

天台宗を骨とし真言をば肉となせるか。

まつだい

およ

てんだい

しんごん

りょうしゅう

なか悪

ざす

いつこう

しんごん

ほね

しかるに、末代に及んで、天台・真言の両宗、中あし

ほね

にく

わ

ざす

いつこう

しんごん

ほね

ゆうなりて、骨と肉と分かれ、座主は一向に真言となる。骨

もの

だいしゅ

たぶん

てんだいしゅう

にく

者

なき者のごとし。大衆は多分は天台宗なり。肉なきものの

ぶっぽう

あらそ

せけん

そうろん

しゅつたい

ごとし。仏法に諍いあるゆえに世間の相論も出来して、
えいざんしづ
叡山静かならず、朝下にわざらい多し。これらの大事を内々
そん
は存すべし。この法門は、いまだおしえざりき。よくよく
ぞんち

存知すべし。

ねんぶつしゅう

ほけきょう

そむ

じょうど

さんぶきょう

付

また、念佛宗は、法華經を背いて淨土の二部經につくゆ
あみだぶつ
えに、阿弥陀仏を正として釈迦仏をあなざる。真言師、大日
しやかによらい
をせんとおもうゆえに、釈迦如來をあなざる。戒において
だいしようこと
は、大小殊なれども釈尊を本とす。余仏は証明なるべ
しゃくそん
しやか
しよしゅうこと
はん
よぶつ
しょうみよう
かい
か
し
なか
むし

し。諸宗殊なりとも、釈迦を仰ぐべきか。「師子の中の虫、
あお

しし 食

ぶつきょう

げどう

破

ないどう うち

師子をくらう。仏教をば外道はやぶりがたし。内道の内に
事いできたりて仏道を失うべし。仏の遺言なり。仏道の
内には小乗をもつて大乗を失い、權大乗もて実大乗
を失うべし。これらはまた外道のごとし。また小乗・權
大乗よりは実大乗・法華経の人々がかえりて法華経をば
失わんが大事にて候べし。

仏法の滅・不滅は叡山にあるべし。叡山の仏法滅せるか
のゆえに、異国我が朝をほろぼさんとす。叡山の正法の失
するゆえに、大天魔日本国に出来して、法然・大日等が身

い　　はし　　おうしんとう　　おんみ　　移　　す
に入り、これらが身を橋として王臣等の御身にうつり住み、
かえりて叡山三千人に入るゆえに、師檀中不和にして
御祈禱するしなし。御祈請するしなければ、三千の大衆等、
檀那にしてはてられぬ。

しだんなか　ふわ
えいざんさんぜんにん　い
ごきとう　験
だんな　捨　果

おうしんとう　てんだい　しんごん　がくしゃ　む
ねんぶつ　ぜんしゅうとう　ごくり　てんだい　しんごん
また、王臣等、天台・真言の学者に向かつて問うて云わ
く「念佛・禅宗等の極理は天台・真言とは一か」ととわせ
たま
な　てんだい　しんごん　借
ねんぶつ　ほけきょう
天魔にぬかれて答えて云わく「禅宗の極理は天台・真言の
ごくり
ごくり　てんだい　しんごん
天魔にぬかれて答えて云わく「禅宗の極理は天台・真言の
ごくり　てんだい　しんごん
極理なり。弥陀念佛は法華経の肝心なり」など答え申す
ごくり
み　だねんぶつ　ほけきょう
かんじん
ごくり　てんだい　しんごん
こた　もう

はらい、あるいは生身の弥勒菩薩をほろぼす。進んでは
教主釈尊の怨敵となり、退いては当來の弥勒の出世を
過たんとくるい候か。この大罪は経論にいまだとかれ
ず。

また、この大罪は叡山三千人の失にあらず、公家・武家の
失となるべし。日本一州、上下万人、一人もなく謗法なれ
ば、大梵天王・帝桓ならびに天照太神等、隣国の聖人に仰
せつけられて謗法をためさんとせらるるか。例せば、国民た
付

りし清盛入道、王法をかたぶけたてまつり、結句は山王・
おうほう 傾
きよもりにゅうじう おうほう
けつく さんのう
すす みるくぼさつ 滅
しおじん みるくぼさつ 滅
きょうしゅしゃくそん おんてき
あやま 狂 そうろう
しりぞ とうらい みるく しゅつせ
だいざい きょうろん 説

大仏殿をやきはらいしかば、天照太神・正八幡・山王等
よりさせさせ給いて、源頼義が末の頼朝に仰せ下して、
平家をほろぼされて国土安穏なりき。今、一国挙つて仏神の
敵となれり。我が国にこの国を領すべき人なきかのゆえ
に、大蒙古国は起ることみえたり。例せば、震旦・高麗等は、
天竺についでは仏國なるべし。彼の国々、禪宗・念佛宗に
なりて蒙古にはろぼされぬ。日本国は彼の二国の弟子なり。
二国のほろぼされんに、あにこの国安穏なるべしや。国を
たすけ家をおもわん人々は、いそぎ禪・念の輩を経文の

戒

きょうもん

ぶっしん

ごとくいましめらるべきか。経文のごとくならば、仏神、
にほんこく
日本国にましまさず。かれを請じまいらせんとの術は、お

ぼろけならでは叶いがたし。

せけん

じょうげばんにんい

はちまんだいぼさつ

しようじき

いただき

まず世間の上下万人云わく「八幡大菩薩は正直の頂に

宿

たも

べつ

住

処

とううんぬん

せけん

しようじき

ひと

やどり給う。別のすみかなし」等云々。世間に正直の人な

だいぼさつ

住

処

ぶっぽう

なか

ほけきよう

ければ、大菩薩のすみかましまさず。また仏法の中に法華経

しようじき

おんきょう

ほけきよう

ほけきよう

ばかりこそ正直の御経にてはおわしませ。法華経の行者

だいぼさつ

おん 住 処

にほんこく

なれば、大菩薩の御すみかおわせざるか。ただし、日本国

にちれんいちにん

せけん

しうつせ

しようじき

もの

そうちら

には日蓮一人ばかりこそ世間・出世、正直の者にては候え。

その故は、故最明寺入道に向かつて「禪宗は天魔のそいな
るべし」。のちに勘文もてこれをつげしらしむ。日本國の皆
人、無間地獄に墮つべし。これほど有ることを正直に申す
ものは先代にもありがたくこそ。これをもつて推察あるべ
し。それより外の小事曲ぐべしや。また、聖人は言をかざ
らずと申す。また、いまだ顕れざる後をしるを聖人と申す
が。日蓮は聖人の一分にあたれり。この法門のゆえに二十
余所おわれ、結句、流罪に及び、身に多くのきずをこうぼり、
弟子をあまた殺させたり。比干にもこえ、伍しそにもおとら
でし 数多ころ ひかん 超ご子胥 劣にじゅう

だいばほさつ げどう ころ ししそんじや だんみりおう くび 別
ず。提婆菩薩の外道に殺され、師子尊者の壇弥利王に頸をは

劣

はちまんだいぼさつ

ねられしにもおとるべきか。もししからば、八幡大菩薩は、
にちれん いただき 離

たま

ひと いただき

日蓮が頂をはなれさせ給いては、いずれの人の頂にか

すみ給わん。

にちれん くに もち

日蓮をこの国に用いづば、いかんがすべきと

なげかれ 候なりと申せ。

にちれんぼう もう そそうう ぶっぽさつ

しょだいぜんじん

また、日蓮房の申し候は、仏菩薩ならびに諸大善神を

帰

べつ すべ

ぜんしゅう

ねんぶつしゅう

てらでら

かえしまいらせんことは別の術なし。禪宗・念佛宗の寺々

ひと

うしな

そう

戒

えいぎん

こうどう

つく

を一つもなく失い、その僧らをいましめ、叡山の講堂を造

りょうぜん

しゃかむにぶつ

おんたましい

しよう

い

り、靈山の釈迦牟尼仏の御魂を請じ入れたてまつらざ

らん外は、諸神しょじんもかえり給うべからず。諸仏しょぶつもこの國くにを扶けたす。ま
給わんことはかたしと申せ。たま
ほか