

六要鈔第一

將釋此文，大分爲二。第一釋題目，第二正解文。初中又二。先釋題目，次解撰號。

先釋題中十一字內，初之一字與後三字能釋之詞中間七字所釋之法。初言「顯」者「廣韻」云「呼典切，明著」玉篇云「虛典切，明也」。言「淨土」者，彌陀報土淨土之言。雖言十方，意在西方。超諸佛，利最爲精故。言「真實」者，是對假權教行證者，所謂如次所依所修所得法也。靈芝、彌陀經、義疏云「大覺世尊一代之教，大小雖殊，不出教理行果。因教顯理，依理起行，由行克果，四法收之，鮮無不盡」。教行證與教理行果，其義大同。於中教行二種全同。理是攝教，彼「義疏」云「理即教體，即其義也。證即果也。果有近遠，近果往生，遠果成佛。證有分極，分證往生究竟成佛，其義同也」。言「文類」者「廣韻」云「文無分切，文章也。又美也。善也。兆也」。玉篇云「亡文切，文章也」。類者「廣韻」云「力遂切，等也」。種類相似，類聚所明其教行證之文，故也。序者所謂次由述義，今述序也。

次釋撰號。言「愚禿」者，愚是蠢也。對智對賢，聖人之德，智也賢也。實非愚蠢，今言愚者，是卑謙詞。禿稱爲姓，第六卷（也）亦與流通文云「真宗興隆，大祖源空法師，並門徒數輩，不考罪科，猥

◎本派本願寺藏 明德三年慈觀寫本 ◎本派本願寺藏 文安四年空覺寫本 ◎本派本願寺藏 版

坐死罪或改僧儀賜姓名處遠流予其一也爾者已非僧非俗是故以秃字爲姓。臣是其義也。釋沙門姓。增一阿含經云。四河入海無復河名。四姓出家同稱釋氏。臣依之晉朝彌天道安以釋爲姓永傳後代。高僧傳中委判此事是故今云。愚禿釋等言親鸞者是其諱也。俗姓藤原勘解相公有國卿。後皇太后宮大進有範之息男也。昔於山門青蓮門跡其名範。宴少納言公。後入眞門黑谷門下。其名綽空。假實相兼而依聖德太子告命。改曰善信。嚴師有諾爲之假號。後稱實名其實名者。今所載是其德行等具。如別傳述者。廣韻云。食聿切。著述也。說文循也。又作也。玉篇云。視律切。循也。臣於上訓中不依作義且依循義。故不云作。是卑謙義。論語。第四述而篇云。子曰。述而不作。信而好古。竊比我於老彭。註云。包氏曰。老彭殷賢大夫也。好述古事。我若老彭矣。但述之耳也。臣同疏云。述而者。明孔子行教。但述堯舜。自比老彭。而不制作者也。臣

第二正解文。准依經論釋義。常例分文爲三。一序。卽序分。二自標列下。至第六末引。論語文。是正宗分。三自竊以下。終至盡卷流通分也。

第一於序分中。分文爲五。一從文初下。至言惠日。略標彌陀廣大利益。二從然則下。至言闡提。先依觀經。明教興由粗述。濟凡救苦大悲。三從故知下。至崇斯信。重舉名號希奇。

○無〇復〇* ○師〇[黑谷]左傍註〇◎ ○日一云〇 ◎也+[多也]◎

勝德特勸下機易往巨益四從「噫弘誓」至「莫遲慮」顯其聞法宿習之緣令人隨喜悲其未
來流轉之報堅誠疑慮五從「愚禿」下「悅受」三國傳來師訓演所聞持之有實耳

就初文中言「竊以者發端之言難思弘誓无導光明讚彌陀德共是十二光佛中名綺言
嘆之難度海者是生死海十住毗婆沙論（卷行五）云乘彼八道船能度難度海（卷行五）是讚彌陀

利益文也故用此言言「無明」者若依天台此有通別言通惑者是界內惑三毒之中癡煩
惱也言別惑者合貪嗔癡名為通惑塵沙無明此二種惑名為別惑言「惠日」者佛惠明朗

譬之日光「大經」下云「惠日照世間消除生死雲」（卷行五）憬興釋（卷行五）云「惠日者隨喻之名惑業
苦三能覆真空及智日月即同雲覆虛空日月故云生死雲佛智達真能除自他惑業苦

障故云「惠日令生物解故云照世間」（卷行五）淨土論云「佛惠明淨日除世癡暗冥」（卷行五）鷲師註（卷上）
云此二句名莊嚴光明功德成就至願言使我國土所有光明能除癡闇入佛智惠不為

無記之事亦云安樂國土光明從如來智惠報起故能除世間冥（卷行五）此等皆寄朗日光照稱
揚彌陀智光文也又大師釋「觀經」唯願佛日文（序分善）云「言佛日者法喻雙標也譬如日

出衆闇盡除佛智輝光無明之夜日朗（卷行五）淨影師釋同經文云（疏釋）佛能破壞衆生癡闇如
日除昏故曰佛日（卷行五）今所言者是指釋迦二佛雖異佛德比況其義相同

二先依「觀經」明教興由中言「淨邦」者是指淨國若云樂邦即極樂也言「調達」者提婆達

①實一顯②惠一惠③有一見

多。共是梵言。此云天熱。言閻世者。即阿閻世。序分義云。阿閻世者。乃是西國。正音此地。往翻名。未生怨。亦名折指。興逆害者。經云。有一太子。名阿閻世。隨順調達惡友之教。收執父王。頻婆沙羅。幽閉置於七重室內。序分七緣。解釋繁多。不遑具引。悉讓彼文。言淨業者。是念佛也。問觀經云。汝當繫念諦觀彼國淨業成者。大師釋云。言汝當繫念。已下。正明凡惑障深。心多散動。若不頓捨攀緣。淨境無由得現。此即正教安心住行。若依此法。名為淨業成也。已是指觀門。以為淨業。又同經云。亦令未來世一切凡夫。欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。乃如此三事。名為淨業。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業。正因。已是指三福。以為淨業。又同經云。為未來世一切衆生。為煩惱賊之所害者。說清淨業。已。釋云。言說清淨業者。此明如來以見衆生罪故。為說懺悔之方。欲令相續斷除。畢竟永令清淨。已此等經釋。或約定觀。或約散善。或約懺悔。立淨業名。何云念佛。答於此。可有一往再往。顯說隱說。隨他隨自等之差別。謂淨業名。於諸善法。雖無所遮。若約定散懺悔。方等一往顯說。隨他意語。所出難之諸文是也。若以念佛名。清淨業。再往隱說。隨自意語。即釋說清淨業經文。有二重釋。初重釋者。備問端之懺悔。文是二重釋云。又言清淨者。依下觀門。專心念佛。注想西方。念々罪除。故清淨也。已。是隨自意。所以知者。是依彼經持名附屬。并大師釋。雖說定散意在專稱之文。意耳。言釋迦。

者今日教主云度沃焦言韋提者夫人之名此云思惟選安養者經云一時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。曰「釋」(序分卷)曰「從時韋提白佛下至皆有光明已來正明夫人惣領所見感荷佛恩此明夫人惣見十方佛國並皆精華欲比極樂莊嚴全非比况故云我今樂生安樂國也。至乃從我今樂生彌陀已下正明夫人別選所求此明彌陀本國四十八願願願皆發增上勝因。至乃諸餘經典勸處彌多衆聖齊心皆同指讚有此因緣致使如來密遣夫人別選也。曰問夫人別選只可自選今云致使如來密遣夫人其意如何答此有二義一義云韋提凡夫心想羸劣恐是難辨諸土勝劣是故如來密加神力令選取也一義云在世多權分極凡聖互爲主伴各助佛化能化所化同共發起濟凡之教是則爲度未來實機「法事讚」(卷下)云與佛聲聞菩薩衆同遊舍衛住祇園。曰不云佛與已云與佛能所同心其意可知密有一義若約初義如來冥加其神力故直令夫人密領解上勸處彌多皆同指讚通別因緣然未顯說故說爲密若約後義如來韋提共知因緣且望衆會是爲密也。

三重舉名號勝德文中權化仁者若依初義者指佛卽是世雄上下雖殊是非別也若據後義者通指調達闍世韋提發起衆也言「群萌」者是衆生名衆生心中有佛種故蒙法潤類生佛道芽此理普通一切衆生故云群萌「大經」上云欲拯群萌惠以眞實之利。曰「玄義」

○-[已上]② ○卽一則②

(玄義分)云、灑甘露、潤於群萌、已言世雄者是世尊名、又云、雄猛、逆謗等者、舉重惡機、逆謂五
逆、在第三末、謗謂謗法、上同言、闍提者、涅槃經(北本卷三)云、一闍名、信提名、不具信、不具故名、一闍
 提、已言具云、一闍提、今畧云、闍提、彼玄義云、謗法與無信、無信是也、言無信者、雖聞佛法、都
 無信、謗以之、謂之謗法、猶重言、圓融者、是對隔歷、乃是圓滿融通之義、此阿彌陀三字、即
 是為空假中三諦理、故名曰圓融至德、嘉号、難信金剛、信樂等者、他力真實信心、相也、言難
 信者、大經下云、憍慢弊懈怠、難以信此法、已言又(卷下)云、人有信慧難、已言又(卷下)云、若聞
 斯經、信樂受持、難中之難、無過此難、已言小經云、為一切世間說、此難信之法、是為甚難、已言
 言金剛者、他力信樂堅固不動、假喻金剛是不壞義、問於金剛體有幾德、耶答、梁攝論
(攝大衆論)云、有四義、故以金剛譬三摩提、一能破煩惱、山能引無餘、功德三堅實、不可破
 壞、四用利能令智惠通達、一切法無礙、已言今依此文、言除疑者、能破煩惱、用利通達、無礙德
 也、言獲德者、能引功德、堅實義也、金剛頂經疏(卷一)云、金剛者、是堅固利用、二義、即喻
 名也、堅固以譬實相、不思議祕密之理、常在不壞也、利用以喻如來智用、摧破惑障、顯證極
已言由堅固、故獲得如來真實功德、由利用、故除却疑網、所覆迷也、又(金剛頂經疏)云、世間、金剛有
 三種義、一不可壞、二寶中之寶、三戰具中勝、已言又梵網古迹上云、金中精、名曰金剛、已言
 以此等文、應知金剛堅固之義、問所出諸文、皆以佛果功德、譬彼金剛、今譬凡夫淺位信

◎慧一惠◎ ◎德一證◎

樂何輒比之。答雖似凡夫所發信心。此心發起如來選擇願心。是故全非凡夫淺位自力信。故或云清淨或云眞實。故玄義云。共發金剛志。橫超斷四流。臣散善義云。此心深信。由若金剛。臣師釋既爾。今釋無失。言捷徑者。速疾道也。宋韻云。捷疾。葉切。獲也。次也。疾也。尅也。勝也。成也。說文。獵也。軍獲得也。樂邦文類云。愍官張掄云。八万四千法門。無如是之捷徑。臣上第二。如來發遣者。是釋尊指授最勝直道者。是彌陀願力。散善義。二河譬喻云。仰蒙釋迦發遣。指向西方。又籍彌陀悲心招喚。今信願二尊之意。不顧水火。二河。念念無遺。乘彼願力之道。捨命已後。得生彼國。與佛相見。慶喜何極也。臣四顯聞法緣。令人隨喜及誠疑慮之文。易見。言眞言者。非陀羅尼。別由眞宗誠言之理。愍依佛語誠實之義。曰眞言也。問所言之義。有例證乎。答。安樂集上云。採集眞言。助成往益。臣又五會讚。卷本云。此是釋迦三世諸佛誠諦眞言。足以爲信敬可依行。是其例也。五悅受師訓。述聞持中。言西蕃者。是西天也。正云天竺。西對震旦。即是月支。支又用氏。言東夏者。即是震旦。東對天竺。夏中國名。夏宋韻云。大也。又諸夏。一曰中國之人。臣言眞宗者。至下可詳。

第二於正宗中。分卷爲六。教行信證眞化佛土。從一至六。如次明之。

當卷大文第一明教於中爲五。一者標列次第。如文。二者題目。三者標舉。題後一行。四者正

釋自文，初下至引興釋。五者惣結，爾者以下是其文也。

初就標列。問題目所標在教行證三外，更加信真佛土及化身土於首題中，難攝此等然者於題有未盡過，如何答教行證三常途教相信真化土今師所加任常教相雖標其三，依爲最要今加後三。但至云題難攝餘者，行中攝信證中廣攝真化佛土。所以然者，行所行法，信是能信，故「玄義」云：言南無者，卽是皈命，亦是發願廻向之義。言阿彌陀佛者，卽是其行，以斯義故，必得往生。信行不離機法是一，由此義故，以信攝行於證，雖有往生成佛分證，究竟遠近差別，先以往生爲其近果，是則證也。然往生後所見身土，依解行異，雖有真化惣攝證中是故，且依相攝義門於題目中，無未盡失。

二明題目中，又分爲二：初正明題，次釋撰號。

初明題中。問首題在上，何重舉邪答。上首題者一部惣稱是故，整足云教行證卽通加序。今題額者當卷別號，故略行證唯置教字，除序加一是故，重題最得義趣。問教唯當卷更無有餘，何云一乎。答於六卷中居其初，故稱之爲一，所謂真實教卽是第一，乃至顯化身土卽是第六，是則大師「觀經義」釋首題次第，宜爲例證。如云：「玄義分卷第二乃至散善義卷第四」卷々相換，各異其題。

次撰號中。問題名重舉其義可然，重安撰號有何要耶。答是惣別差序前撰號惣被一部。

今於當卷別而安之是慙慙儀重置無過又有異本序前無之問上置述字今改爲集兩所不同有何由乎答上言述者序述意故今言集者多集文故

次就標舉問上標列中載真實教其義可足今重舉之豈非繁重答上標列者廣通一部今標舉者限在當卷況標列中雖有真實教之名目未顯教體今舉經名明其教體有惣別異更非繁重經名等事至下可詳

四就正釋中分文爲三自文初下至經體也惣標教旨次何以等者是徵問言一大無以下是正引文

就惣標中自文初至是也略標自斯經下至實之利畧叙大意自是以下明經宗體

初畧標中言謹案者發端之言淨土等者先標宗名顯所說真言真宗者即淨土宗也「散善義」云「真宗回遇」云「五會讚」(卷本)云「念佛成佛是真宗」云「五會讚」(卷本)中依

「大般若經」作離六根讚云「色性本來無障導無來無去是真宗」云「聲性香性味性觸性法性皆同是以般若名真宗歟又者闍法師立六宗時一以「毘曇」名因緣宗二以「成實」名假名宗三以「大品」及同「大論」名誑相宗四以「涅槃」并「華嚴經」名常住宗五以「法華」名曰真宗六以「大集」名曰圓宗如此義者真宗之名正在「法華」何限淨教獨名真宗答離六根讚雖依「般若」既是「淨土五會讚」文是則淨土法性常樂畢竟無生甚深之理冥

契般若無相空理。故眞宗名不必般若是被淨土。次至耆闍法師立名法華彌陀內證同體。彼爲聖教此爲凡教。所被之機聖凡雖殊所說之法共是一乘眞宗之稱。彼此密通。此是今家不共別意。愍而言之廣於佛教立眞宗名。又非所遮。圭峯孟蘭盆經疏卷上云良由眞宗未至周孔且使繫心。巨靈芝同新記卷上釋之云眞宗卽佛教。依此義邊五會六宗所立之名。又無所限。通別兩意並可存之。但眞宗名於念佛門殊有其理。大經卷上說爲眞實之利。「小經」亦云說誠實言。一代教中實爲凡夫出離要道。眞實宗旨其義應知。言有二種迴向。等者出自論註。彼註下卷明解義分。立十重中第二起觀生信章門引本論文云云何迴向不捨一切苦惱衆生心常作願迴向爲首得成就大悲心故。註云迴向有二種相。一者往相二者還相。往相者以己功德迴施一切衆生作願共往生。彼阿彌陀如來安樂淨土。還相者生彼國已得著摩他毗婆舍那方便力成就迴入生死稠林教化一切衆生共向佛道。若往若還皆爲拔衆生渡生死海。是故言迴向爲首成就大悲心故。問所言迴向是爲衆生所修迴向將爲如來所作迴向答五念門行本是衆生所修行也。而尋其本偏以佛力爲增上緣所成就故以實而論諸佛菩薩皆以五念得菩提故彌陀正覺卽修五念速得成就。然五門中此迴向行往生之後爲出功德成就大悲度生死海佛本願力爲其本故推功於佛所尅唯爲佛迴向也。問所立之義有其證耶答同解義分第十利

行滿足章云。復有五種門。漸次成就五種功德。至乃出第五門者。以大慈悲觀察一切苦惱衆生。示應化身。廻入生死。圍煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力。廻向。故是名出第五門。至菩薩如是。修五門行。自利利他。速得成就。阿耨多羅三藐三菩提。故。註。卷下。云。問曰。有何因緣。言速得成就。阿耨多羅三藐三菩提。答曰。論言修五門行。以自利利他成就。故然。覈求其本。阿彌陀如來。爲增上緣。他利之與利他。談有左右。若自佛而言。宜言利他。自衆生而言。宜言他利。今將談佛力。是故以利他言之。當知此意也。凡是生彼淨土。及彼菩薩。人天所起。諸行。皆緣阿彌陀如來。本願力。故何以言之。若非佛力。四十八願。便是徒設。

已上此釋文今家特立如來他力廻向之義專依此文。

天顯真實教者等者。問。現行本云。無量壽經不安大字。今何加之。答。今於此經有廣略名。廣如經題。稱畧名。時謂之大經。依大部邊相應多義約。說佛願符順勝義。標多勝義。故加大字。崇重義也。問。異譯經中。既有大阿彌陀經。名恐可混亂。如何答。彼依梵語。此用漢音。縱有大字。何混亂耶。問。此義今家私意。巧歎。若有證乎。答。有其文證。五會讚。卷下。云。今依大无量壽經。五會念佛。又。卷下。云。問曰。五會念佛。出在何文。答曰。大无量壽經云。或有寶樹車渠。爲本住。不退轉。至成佛道。問。此雙卷經翻譯何時。又於異譯有幾種耶。答。此二卷經。當曹魏代。印度三藏康僧鎧譯。今此經者。當第四代。於異譯。差依內典錄。衆

經目錄「樂邦文類」「貞元錄」等諸錄之意凡此經有十二代譯而於其中五存七闕言五
 存者一「无量清淨平等覺經」二卷、月氏、沙門支婁迦讖後漢代譯是第二代二「阿彌陀經」
 二卷稱「大阿彌陀經」是也、月氏、優婆塞支謙字恭明當吳代譯是第三代三今經是也當
 第四代四「大寶積經」无量壽會二卷、印度、三藏菩提流支此云三覺婆大唐代譯此經一百二十卷
 中第十七八一經四十九會之中是第五會第十一代五「大乘无量壽莊嚴經」三卷、西天
 沙門法賢三藏、大宋代譯第十二代言七闕者「无量壽經」二卷、安息國、沙門安清字世高
 後漢代譯是第一代二又「无量壽經」二卷、西域、沙門帛延曹魏代譯是第五代三又「无
 壽經」二卷、沙門竺曇摩羅密此云法護當晉代譯是第六代四又「无量壽至真等正覺經」二卷、又
 名「樂佛土樂經」又名「極樂佛土經」西域、沙門竺法力、東晉代譯是第七代五「新无量壽
 經」二卷、沙門佛陀跋陀羅此云覺賢當同代譯是第八代六「新无量壽經」二卷、涼州、沙門寶雲當
 宋代譯是第九代七又「新无量壽經」二卷、窟賓國、沙門曇摩羅密多此云法秀宋代譯也是第十
 代十二代中唯「莊嚴經」譯爲三卷餘十一代皆爲二卷。
 叙大意中「彌陀超發於誓」等者重誓、偈意、彼、偈、說云「我建超世願、必至無上道、已「廣開等
 者、又同偈云爲衆開寶藏、廣施功德寶、已「釋迦等者、至下引文委可解之。
 明宗體中 問如來、本願卽是名号、然者宗體有何別耶、答言本願者、先指六八、以之爲宗。

願々所詮偏在念佛以之爲體是故且以愍別爲異
次徵問中問先不判云出世大事今何如此設徵問耶答云佛本願云佛名号出離正道
大悲極際雖不發言如來出世大事在之故徵問也。

正引文中亦有其四所謂大經及如來會平等覺經憬興師釋

初大經中今所引者序分終文且依淨影從所引上爾時世尊至下願樂欲聞之句分文
爲六彼疏大經義疏卷上第云五爾時下正明發起中有三雙六重初如來現相次尊者下阿難請問
三於是下如來審問四阿難下阿難實答五佛言下如來嘆許六對曰下阿難樂聞曰此科
文內今所引文除初現相並請問初座起等儀正發問言以下引之又下如來嘆許文殘第
六阿難樂聞畧之非當要故除初現相二爾時世尊諸根悅豫姿色清淨光顏巍巍同下阿
難請問所擊今日世尊乃至巍巍是故除之又座起等欲致請問前方便故除其非要引正
發問以下文耳。

請問文中言今日者指上爾時義寂云爾時者謂大衆已集如來欲說先現相時也諸根
等者淨影大經義疏卷上第云一眼等五根同現喜相名根悅豫姿色清淨示現喜色色无慙戚故曰清
淨言光巍巍重顯喜色言顏巍巍者重顯喜相巍巍是其高勝之貌曰憬興大同義寂云眼
等諸根熙然舒泰姿色清淨者姿容色像靜若澄淵光顏巍巍者光輝顏貌嚴然可觀將欲

宣說奇特之法，是故先現非常相也。曰「如明等者，淨影」(大經卷上)云「鏡光外照，名為影表，外照之光明顯鏡內名為影裏，佛身如是，光明外照所施之光顯耀佛身，名影表裏」(嘉祥)云「表裏者，表語其形，裏明心悅」(卷中)云「鏡光外照名為影表，即同佛身，光明外舒影暢表裏，即攀己所視也」(卷中)曰「義寂云：謂如明鏡，面極淨故，鏡外將還自內映，如來容色顯耀同此」(卷中)曰「唯然等者，淨影」(大經卷上)云「唯是專義，彰己專念，乃然謂爾也，彰己心中所念實爾」(卷中)曰「義寂云：唯然大聖者，申所念也，於中先正申，後比決，乃敬諾彼旨也，既蒙聖旨所教，斯從故明然也，我心念言者，申自所念也」(卷中)曰「今日世尊住奇特法等者，與如下引法位同之淨影意云：初句是總，佛所住法超餘人，故名奇特法，後四句是別，於此別中，初句自德，即是涅槃，諸佛同住故云佛住，於世為猛，故名世雄，次句利他，謂四攝等住，此行故導人見正，故名世眼，第三句自德，即是菩提，住此能知諸佛之德，於世英勝，故名世英，第四句是利他之德，所謂十力，四无畏等行之度物，五天中，上故名天尊，其五天者，一者世天，(世間)二者生天，(三界)三者淨天，(四果)四者義天，(善薩)善能解空寂，(五者)第一義天，(佛性)不空義，故義寂云「畧標五號住五法者，顯揚等說諸佛功德畧有五種：一妙色，二寂靜，三勝智，四正行，五威德，乃今日世尊住奇特法者，即是第一妙色功德，相好莊嚴，世无倫故，即由此德名為世尊，今日世尊住佛所住者，是即第二寂靜功德，密護根門，永拔惑習，唯佛獨得住」此法故即由此德名為世尊，今日世眼住導

①顯一顯② ③攝一攝④

師行者，即是第三勝智功德，知世非世，能導衆人，故即由此德名爲世眼。今日世英住寂勝道者，即是第四正行功德，利樂自他，行寂爲勝導，故即由此德名爲世英。今日天尊行如來德者，即是第五威德功德，神通遊戲，名如來德，即由此德名爲天尊。云「去來現佛佛等者，淨影」云。「去來現下念佛，所爲勝諸，如來是所爲也。佛佛相念，舉餘類，此得无今佛念諸佛耶者，惻此因餘耶者，是其不定，辭以理測度，未敢專決，是故言耶。」云「憶興同之寂」云。謂三世佛更互相念，所住功德得无今佛念諸佛耶者，謂今世尊有必相念諸佛德也。言得无者，謂必有也。下置耶，故即我世尊釋迦牟尼佛，念於彌陀法身淨土，因果功德，承旨觀相，知必有也。云「何故威神光々等者，淨影」云。「寶積經云，世尊今者入大寂定行，如來德皆悉圓滿，善能建立大丈夫行，思惟去來現在諸佛，世尊何故住斯念耶。」依此文，我今思惟佛佛相念，釋尊何不知諸佛現相耶，然今超過諸佛而現此之奇相，有何故耶。云「義寂云，謂若无佛佛相念，何故威光乃如是耶。」云「言光々者，同次下云，表裏並耀，名爲光々。」云「憶興」(釋文)云。即顯耀之狀也。梵網疏云，光々者盛義也。云

於是世尊至乃問斯義者，如淨影者，如來審問阿難，實答第三第四兩科文也。義寂名云，審彼所問於中分二，一如來審問，二阿難奉答，分文聊異其意大同。寂云，位居不足能問深義，故審問也。冥承聖旨，自發斯問，更无諸天教我，令問義意如此，不煩怙文。云

五如來嘆許，中亦三。初嘆所問，二阿難當知，下對請問，三阿難諦聽，下明勅聽許說。初文亦三。先嘆惠問，次如來下舉佛出難值，三今所下嘆所問，益多。已

善哉等者，義寂云：善哉阿難者，美其人也。所問甚快者，歎其問也。發深等者，淨影(大經上)云：

發深智惠，嘆其問智，向前念佛五種功德，名發深智。真妙辨才，嘆其問辭，向前嘆佛住於五

德，名真妙辨。辨實名，真言巧稱，妙言能辨了，語能才巧，故曰辨才。已義寂云：智愜聖旨，故深

辨當時機，故妙智深。辨妙故善哉也。慳念等者，淨影(大經上)云：慳生問義，嘆其問意，亦得名

為嘆問，所為阿難向前舉佛五德，而為請問，此之五德，以惠為主，名問惠義。已義寂云：所問

唯存慳念，衆生不求名利，故甚快也。已憬興(經中)云：稱佛之五號，故發深智惠，將五住之

德，嘆五號之義，故真妙辨才。已

如來以无盖大悲等者，淨影(大經義疏)云：次難值中亦二。初法，次猶靈，下譬。已就初文中，无盖

大悲者，淨影(成六經義)云：佛悲殊勝，不能盖。上名无盖悲，已義寂云：言无盖者，猶无上也，更无餘

悲，覆盖上故。有本作无盡義，亦無爽。已憬興同之。玄一師意，以盡為勝。已矜哀三界者，憬興

(疏中)云：矜亦憐也。已宋韻云：拱陵切，牙柄，一曰慳也，莊也，憐也。言三界者，俱舍論第

十八頌曰：地獄傍生鬼人及六欲天，名欲界二十。由地獄州異，此上十七處名色界，於中三

靜慮各三，第四靜慮八无色界，无處由生，有四種。已論註上云：三界，一是欲界，所謂六欲

①虛一慮②*

天、四天下、人、畜生、餓鬼、地獄等是也。二是色界所謂初禪、二禪、三禪、四禪、天等是也。三是无色界所謂空處、識處、无所有處、非想非非想處、天等是也。此三界蓋是生死、凡夫流轉之闇宅。[E]「光闡」等者、教法利、人名爲道教證、理益物以爲眞實、光廣也、闡暢也、惠施也。諸師今依宗義言「道教」者、光指一代、益亘五乘、眞實利者、指此名號、卽是佛智、指名號者、流通文〔卷下〕云、其有得聞彼佛名号、歡喜躍踊、乃至一念、當知此人爲得大利、卽是具足无上功德。[E]同「經」〔卷下〕文說佛五智云、生疑惑者爲失大利、[E]就信與疑說其得失、共云、大利以念名号說爲大利、以疑佛智爲失大利、名號佛智全是一法序分標之說、眞實利、宜思擇之、次就譬中、淨影云、靈瑞華者、梵云、優曇鉢樹、法花文句〔卷四上〕云、優曇花者、此云靈瑞、三千年一現、現則金輪王出。[E]靈瑞之名以之可知。此「經」〔卷下〕云、如優曇鉢花、希有難遇、故[E]「法花」第一方便品云、如是妙法、諸佛如來時乃說之、如優曇鉢華、時一現耳。[E]又〔法華〕第八卷嚴王品云、佛難得值、如優曇波羅花。[E]言「時時」者、憬興〔法華〕云、希出之義、以善時出、故[E]

「今所問」下至「天人民」佛嘆所問、益多文也。阿難等者、淨影〔大經義疏〕云、二對請問中亦一。初述成請問、次所以下舉、因結果德、初文亦一。先述阿難所問、次以下述阿難所見。[E]初先就述阿難所問、相對有異、淨影〔大經義疏〕云、如來等者、此有五句、初一句愆、後四句別是、則述成

◎想一相◎

前之五德。謂如來覺述前奇特。正覺即是佛所得故。其智難量述前佛住。佛智能證涅槃。理故。多所導御述前導師。以四攝等導衆生故。惠見无尋述如來德。如來德皆惠爲主故。无能遏絕述取勝道。菩提勝故不爲他人所止抑故。已懼與同之。但有小異。第四第五相翻是也。問。今所引文。於一科。文何除初後。除其初者。且依淨影。三雙六重解釋之中。取初。如來現相。文是。除其終者。如來嘆許。三文段中。二對所問內。又分二中。初述成請問內。先述阿難所問。今之所引。至于此文。次述所見。以下之文。重々子段。乃至第六阿難樂聞。句等除之。有何意耶。答。如此引文。就其當用引之許也。一科始終何強悉引。除其初意。如來現相既在阿難請問之詞。以彼現相載請問言。彼此之相非別故也。除其終意。非今要故。問。今所引用其要。如何答述爲出世大事之旨。成此大經爲眞實教。是其要也。問。大事因緣。文在「法花」。今經更无本懷之言。何成其義。答。論其出世本懷之義。畧有二意。一約教權實。三乘是權。一乘是實。故以一乘說爲本懷。是「法花」意。二約機利鈍。「般舟讚」云。根性利者皆蒙益。鈍根无智難開悟。已「玄義」云。諸佛大悲於苦者。心偏愍念。常沒衆生。是以勸歸淨土。亦如溺水之人。急須偏救。岸上之者。何用濟爲。已「觀念法門」云。釋迦出現爲度五濁。凡夫即以慈悲。開示十惡之因。報果三途之苦。又以平等智慧。悟入人天。廻生彌陀佛國。已大悲本懷。唯在濟度。障重根鈍。常沒衆生。而利根少鈍根者多。故知諸教出離。是少淨土。得脫其機是多。

○度一取○②以下同 ○中+〔初葉所問三先要惠問二對惠問次舉佛口難口次廣所問益三勸聽許說〕④

②二+〔初述成請問次舉因結果〕④ ④問+〔先述阿難所問次述阿難所見〕④ ⑤即一則②

依此道理所施利益超過諸教淨土教門豈非本懷故「大經」(卷下)云「如來智惠海深廣无涯底」蓋此意也慈悲深重救度惡機故說爲深利益廣大普被群機故說爲廣。

次「如來會」說相大同以此諸相按「大經」說「阿難白佛」下至「非因天等阿難實答佛告阿難」下如來嘆許於中自初至是之義先嘆惠問自汝爲下至問斯義舉佛出難值自又爲下嘆所問益多。

次「覺經」文其意可見。

次與釋(釋中)中釋奇特法神通輪者三業之中是身業名即以口業名說法輪又以意業名記心輪是法相宗名目而已。

釋佛所住普等三昧者六八願中第四十五聞名見佛之願說言設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字皆悉速得普等三昧住是三昧至于成佛常見无量不可思議一切諸佛若不爾者不取正覺。憬興釋(釋中)云「普者即普遍義等者即齊等義所見普廣佛者皆見故所住定名爲普等」。玄一釋云「由此三昧力普見諸佛世界故言爲普平等現見无所見故言普等」。於此三昧有多異名遍至三昧普至三昧及名普遍三摩地是如次「悲化」分陀利經「莊嚴經」說。問依何等義名普等耶答如上所引兩師釋者依見佛義名爲普等是從果名從因言名念佛三昧是其名也。

導師行中言「五眼」者，依常途說，一者肉眼，二者天眼，三者惠眼，四者法眼，五者佛眼。言肉眼者，人間扶根四境，名肉、正根、淨色，能見名眼，但緣隙塵已上，麤色不緣牛塵已下，細色又緣障內，不緣障外，又緣近境，不緣遠境，言天眼者，禪定名天，依天得眼，故名天眼。天中淨色，以爲其鉢，能見衆生，此死生彼。大論三十三云：肉眼見近，不見遠，見前不見後，見外不見內，見晝不見夜，見上不見下，以此等故，求天眼。得此天眼，遠近皆見，前後內外上下悉皆无碍。言惠眼者，緣真諦智，能照空理，故名惠眼。言法眼者，緣俗諦智，能照法，故名爲法眼。言佛眼者，就人爲名，故名佛眼。緣中道智，以爲其鉢，於此五眼四眼是別，佛眼是惣，四眼至佛悉名佛眼，是故天台「文句」四云：佛眼圓通本勝兼劣，四眼入佛眼皆名佛眼。言此是諸教通途說相。問「大經」下云：肉眼清徹靡不分了，天眼通達无量无限，法眼觀察究竟諸道，惠眼見真能度彼岸，佛眼具足覺了法性。言是與上說同異如何。答：有同有異。言其同者，五眼功用不相監故，言其異者，今「大經」說淨土菩薩之功德，故肉眼天眼所見分量超人天分。至佛眼者是說菩薩所具德，故不及究竟又法與惠三四前後，「肉眼清徹靡不分了者，義寂云：隨其所應，若近若遠，若內若外，皆分明見，由根清徹境无障故。」天眼通達无量无限者，「論說」大論第四十九「菩薩天眼有二種。一果報得，二修禪得。果報得者，常與肉眼合用，唯闇夜天眼獨用，餘人得果報天眼，見四天下欲界，諸天見下不見上，菩薩所得果報天眼，見三千

大千世界_ニ乃_レ菩薩用_テ是_レ天眼見_ニ十方如恒河沙等國土中衆生生死善惡好醜及善惡業因緣無_レ所障_ト一切皆見_ニ四天王天乃至阿迦貳吒天眼所見又能過_リ之_ニ是_レ諸天不能知_レ菩薩天眼所見何以故是菩薩出_テ三界得_テ法性生身得_テ辨_ル才力故_ニ此中所言無量限者隨應_ニ通說報得及修_ニ四十八願中所說者就最少說故不相違_ト問_ニ肉眼清徹天眼通達_ニ二眼所見同_ニ无限者何爲差別答_ニ憬興_ト云_レ照瞻_ニ現在色像名爲肉眼能見衆生此死生彼故名_ニ天眼_ト法眼觀察究竟諸道者同師_ト云_レ法眼即以有智爲體能見衆生欲性心及諸佛法故名_ニ法眼_ト普知_ニ三乘法道法差別故云究竟諸道_ト義寂云_レ餘處多說_ニ惠眼_ト第三_ニ此中先說法眼者修起次第應如先說_ニ要_ニ先達_ニ眞方_ト了_レ俗故然_ニ法眼境界與前二眼同是俗故_ニ是此中先惠眼說論云_ニ菩薩初發心時以_ニ肉眼見衆生受苦心_ニ生慈愍學諸禪定修得_ニ五通_ト以_ニ天眼遍見_ニ六道衆生受種種_ニ身心苦益加_ニ憐愍故求_ニ惠眼_ト以救濟之得_ニ此惠眼_ト已見衆生心相種種不同_ニ云何令衆生得是實法故求_ニ法眼_ト引導衆生令入_ニ法中故名_ニ法眼_ト惠眼見眞能度彼岸者淨影_ト云_レ能見眞空故名見眞除捨有相達到平等无相彼岸名_ニ度彼岸_ト憬興_ト云_レ度者至也_ト義寂云_レ論云_ニ肉眼不能見障外事又不能遠見_ニ是故求_ニ天眼_ト天眼雖復見亦復虛誑見一異相見衆物和合虛誑法以是故求_ニ惠眼_ト惠眼中无_レ如是過_ト思益_ニ三云若有所見不名惠眼惠眼不見有爲法不見无爲法_ト大論_ニ三十三云_ニ是天眼見

◎外一尋◎ ◎即一則◎

和合因緣生假名之物。不見實相。故求惠眼。得惠眼。不見衆生。盡滅一異相。捨離諸著。不受一切法。智惠自內滅。是名惠眼。佛眼具足。覺了法性者。義寂云。又位位中。隨分成佛。故位位中。亦具足眼。經說。初發心。位已得十方分。故。

寂勝道中言「四智」者。如來所具之功德也。一大圓鏡智。轉第八識。佛果得之。離諸分別。於此智。上身上影。現如於鏡上。現衆色像。是故名爲大圓鏡智。二平等性智。轉第七識。初地得之。是觀自他。有情平等。是智品與大慈悲等。功德相應。三妙觀察智。轉第六識。眞見道。初得此智品。善觀諸法。自相共相。四成所作智。轉前五識。佛果得之。普於十方。示現種々變化。三業。應作事業。

如來德中言「即第一義天」等者。釋意全同。淨影所解。其釋在初。不能重舉。

「阿難以下對前問文。但此所對淨影。儼與有少不同。如來正覺已下三句。所對全同。惠見无尋。无能過絕。今此二句。前後相翻。所謂淨影如上所引。與如今文。問所引釋。中何除中間。其智難量。多所導御之。二句。耶答。无別意趣。只舉初後略。其中間省略義也。

「爾者已下。是惣結也。今於其中。如來興世之正說者。出世本懷。濟凡之義。如上具述。奇特寂勝之妙典者。住奇特法住。寂勝道所說教。故二乘究竟之極說者。此經下云。究竟一乘。至于彼岸。義寂釋云。以一妙道。普載群生。自他俱至。无爲岸也。可得此德之極說故。

「速疾圓融之金言者、又(大經卷下)云、雖一世勤苦、須臾之間、後生无量壽佛國、快樂无極、長與道
 德合明、永拔生死根本、曰須臾之間、永拔生死、是速疾益、又(大經卷下)云、橫截五惡趣、惡趣自然
 閉、曰言橫截者、頓速義也、又(大經卷下)云、聞法樂受、行疾得清淨處、曰又「覺經」(卷二)云、速疾超便
 可到、安樂國之世界、曰又「十住毘婆沙論」(卷行通五)云、若人疾欲至不退轉地者、應以恭敬心、
 執持稱名号、曰「淨土論」云、能令速滿足功德、大寶海、曰是皆速疾得益義也、言圓融者、如
 序中述、十方稱讚之誠言者、第十七、願諸佛嗒嗒、即其意也、「小經」所說、諸佛證誠、依此願
 耳、時機純熟之真教者、釋尊與世大悲、本懷是依、時機純熟故也、流通文(大經卷下)云、當來之世
 經道滅盡、我以慈悲哀愍、特留此經、止住百歲、曰法滅百歲之時、下機猶以得脫、何況末法
 最初之今、時節相應、機緣純熟、「西方要決」云、末法万年餘經、悉滅彌陀、一教利物偏增、曰
 當卷、大旨略述、如斯

六要鈔第一全

六要鈔 第二 新本

當卷大文第二明行於中爲五一者題目二者標舉題後一行如第一卷彼惣標經名此別標願名以下諸卷又同當卷三者正釋自文初下終至下引「安樂集」云此亦依聖教文是廣引諸文少加私釋四者惣結從斯乃下至云之大行也可知二行餘是五者重釋次從云言他力者下至卷終是

初、題目、中、分、二、准、前、就、題、第、一、云、教、云、一、此、卷、之、題、云、行、云、二、次、第、應、知、撰、號、如、前、

二、標、舉、之、中、諸、佛、稱、名、願、者、是、第、十、七、願、也、是、則、說、爲、往、生、行、之、名、號、願、故、當、卷、出、之、凡、於、四、十、八、願、之、中、此、願、至、要、若、無、此、願、名、號、之、德、何、聞、十、方、聞、而、信、行、此、願、之、力、若、無、此、願、超、世、願、意、諸、佛、何、證、依、證、立、信、又、此、願、恩、也、淨、土、真、實、行、者、往、生、行、中、佛、本、願、故、正、以、念、佛、爲、其、生、因、故、云、真、實、是、稱、名、也、餘、非、本、願、故、非、真、實、選、擇、本、願、行、者、其、意、又、同、念、佛、正、是、選、擇、本、願、餘、非、選、擇、本、願、之、行、故、以、念、佛、云、真、實、行、云、選、擇、行、

三、就、正、釋、中、分、文、爲、二、自、文、初、下、至、之、願、也、先、標、行、體、兼、舉、願、名、從、云、諸、佛、稱、名、願、下、正、引、諸、文、

言「謹案」者發端之詞。往相廻向如前卷述攝諸善法者「玄義」云「無量壽者是法覺者是人、人法並彰故名阿彌陀佛」曰法所覺法覺能覺人其所覺法乃是八万四千法門因行果德無法不備攝諸善法之義應知「具諸德本」者「大經」上云「供養一切佛具足衆德本」曰讚饒王德順求得之慈恩「西方要決」云「諸佛願行成此果名但能念號具包衆德」曰眞如等者「唯識論」（成唯識論卷九）云「眞謂眞實顯非虛妄如謂如常表無變易」曰「起信論」云「所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別若離心念即無一切境界之相是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變移不可破壞唯是一心故名眞如」曰此眞如理雖離言說名字之相今此名號即爲眞如法性正體之義宛然「淨土論」說「依報相」云「彼無量壽佛國土莊嚴第一義諦妙境界相」曰「論註」上解本論眞實功德相文云「有二種功德一者從有漏心生不順法性所謂凡夫人天諸善人天果報若因若果皆是顛倒皆是虛僞是故名不實功德二者從菩薩智惠清淨業起莊嚴佛事依法性入清淨相是法不顛倒不虛僞名爲眞實功德」曰又同（論註）下釋往生義云「彼淨土是阿彌陀如來清淨本願無生之生非如三有虛妄生也何以言之夫法性清淨畢竟無生言生者是得生者之情耳」曰又（論註）嘆名號之功德云「聞彼阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號投之濁心念念之中罪滅心淨即得往生」曰眞如法性第一義諦涅槃無生皆是一法之異名也功德

寶海者、今嘆名號功德甚深殊勝稱寶廣大喻海。「論」(釋土論)云、能令速滿足功德、大寶海。「註」(卷上)云、「使我成佛時、值遇我者、皆速滿足無上大寶。」智光「疏」云、佛身所有不共功德數過塵沙不可測量、故喻如海。「出於大悲願者」問淨影(大經義疏卷上)云、「四十八願義要唯三、文別有七。義要三者、一攝法身願、二攝淨土願、三攝衆生願、四十八中二十三及第十七是攝法身、第三十一、第三十二是攝淨土、餘四十三是攝衆生。文別七者、初十一願爲攝衆生、次有兩願是其第一爲攝法身、次有三願是其第三重攝衆生、次有一願是其第四重攝法身、次有十三是其第五重攝衆生、次有兩願是其第六爲攝衆生、下有十六是其第七重攝衆生。」義寂愷與共、又同之、然者大悲之言攝衆生、義於攝法身何云大悲答、解有二義、一云雖攝法身專是大悲、所以然者、何於佛意求其名聞、依否嗟願有佛證誠、依佛證誠衆生歸信、故願佛讚併爲利益、故云大悲。一云義寂引影已云、此亦多從願相而說、若委細論一一具足。「師」大師又同義寂師意、諸願亘三無所簡歟。攝法身者「玄義」云、「一一願言若我得佛、十方衆生稱我名號、願生我國、下至十念、若不生者、不取正覺。今既成佛、卽是酬因之身也。」攝淨土者「禮讚」云、「四十八願莊嚴起、超諸佛刹、最爲精。」攝衆生者、「散善義」云、「四十八願攝受衆生。」「法事讚」(卷下)云、「四十八願慇懃喚乘佛願力、往西方。」若依此義、四十八願一一皆爲大悲之誓願耳。言稱揚者、稱「玉篇」云、「齒證切、遂也。齒陵切、讚也。」

今用讚義又玉篇云揚與章切。廣韻云音揚飛舉也明也。言稱名者此非稱念今稱揚彼名號義也言咨嗟者憬興卷中云咨者讚也嗟者嘆也。廣韻云咨即夷切嗟也謀也。玉篇云子○旨夷反祗切謀也嗟也。廣韻云嗟子邪切咨也嘆也痛惜也。

初願文中設我得佛即是願也弘誓心堅成佛決定雖然在因欣求極果○下非聊爾故且云設言諸佛者問報化之中是何身耶答可互報化如證誠佛不取正覺即是誓也合願首尾謂之誓願諸願如斯。

次文重誓願之文也六八願上重有此誓是故此偈云重誓偈而十一行偈文之中今之所引第三行與第八行也。問引此二行其要如何答十一行中初一行惣望六八願決定滿足次二行別如次望欲濟衆生苦名聞十方義寂云望三種果一望滿願果二望大施果三望名聞果。依此三誓此偈又名云三誓偈引第三行今欲宣說咨嗟願意今偈是爲當願意故引第八行十一行內第四行下舉其佛德願求之中嘆佛自行化他功德有其重。今文重舉化他之德是最要也如寂意者自第四行至第十行望七種果今於其中五求無畏方便果文。說法師子吼者是則無畏德也。大論七云又如師子四足獸中獨步無畏能伏一切佛亦如是於九十六種外道中一切降伏故名入師子。經云迦羅此云無畏又云師子開其法藏施功德寶是則攝諸善法具諸德本故也。問經云法藏今云寶藏如

何答所覽之本有其異歟。又法即法寶是寄喻法喻不違其義無失。

次就願成就文言「十方」者。問「彌陀經」中說爲「六方」今云「十方」差別如何。答是開合異彼

此無爽「阿彌陀經」合爲「六方」今此「大經」開爲「十方」稱讚淨土又說「十方」是故慈恩彌陀

經疏(通寶疏卷下)釋「六方」證誠云「稱讚淨土經云十方諸佛此畧舉六方」高祖解釋又以隨宜

「禮讚」云「十方如來舒舌證專稱名號至西方」(法事讚卷上)云「十方恒沙佛舒舌證我

凡夫生安樂」(法事讚卷上)云「十方恒沙諸佛共讚釋迦舒舌遍覆三千證得往生非謬」(法

華卷)云「十方恒沙諸世尊不捨慈悲巧方便共讚彌陀弘誓門」(般若舟讚)云「十方如來舒

舌證定判九品得還歸」(法事讚卷下)云「十方如來皆讚嘆釋迦出

現甚難逢」(法事讚卷下)云「六方如來證不虛」(法事讚卷下)云「六方諸佛護念信心」(法事讚卷下)云「六方如來皆讚嘆釋迦出

云「六方」又「禮讚」云「十方如來舒舌證」或云「六方」異本不同。言「威神功德」者「觀經」中

說佛功德云爲說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛光明神力亦讚戒定惠解脫解脫知見」(觀經)

就之思之「威」者十力威德此是如來不共勝德自在妙用一一名義至下可詳「神」者光明

神力滅罪生善拔苦與樂等之利益是則十二光佛功能戒等乃是五分法身功德而已是

私料簡智者思擇。

次文讚嘆攝聖之德文之初也。謂上三輩讚攝凡德今至此文嘆攝聖德(法事讚卷下)云「欲令

凡小增欲生之意故須顯彼國土之勝。上曰義寂初從此文終至四維上下亦復如是。取爲一科釋云。自下顯示觀佛土莊嚴功德成就。先以直說略讚。後以偈頌廣讚。直說贊中威神功德。以二事顯。一者十方諸佛同稱嘆故。二者十方菩薩皆詣彼所受道化故。巨其中。今又諸佛稱嘆之文是也。是則當願成就之意。又於此文有其二意。初之八字釋迦讚嘆。十方以下諸佛讚嘆。問。於彼二字屬下。東方得其言便。依之淨影云。於彼下大聖往詣。何今屬上。答。影釋然也。但憬興師以此二字屬上句末。今依興意引用如此。

次文卽是彼偈。中文依淨影意。彼偈之中。明佛讚嘆。舉往觀益。明其五益。一神通。益。二受記。益。三不退。益。四起願。益。五供佛。益。今偈第三。明不退。益之經文也。因茲以今一四句偈。合上住正定聚之義。憬興又同。今諸句中。引此偈意。佛讚嘆中。名號稱歎。是其最要。是則專爲當願意故。問。今所言之本願力者。指何願乎。答。指第十七云。本願力。問。六八願中。以第十八爲佛本願。自他共許。更無異義。第十七願。何關其言。答。十七十八更不相離。行信能所。機法一也。惣而言之。四十八願皆是本願。別而言之。以第十八爲其本願。誰以成評。爲願王故。但今經文爲至要。故十七十八兩願俱存。所行能信。共以周備。第一句者。指第十七。是名號故。第二第三之兩句者。指第十八。是明信心。說往生故。第四一句。指第十一。明不退。故。今引當卷口稱。爲本第十七意。惣言之時。此文專爲十八願。意置而不論。問。所言不退。是何位耶。

答。若約攝凡是處不退。若約攝聖是行不退。又存平生業成之義。又依護念不退之意。隱又可有。即得往生現生不退之義者也。問。今偈頌是明攝聖。益何故有約攝凡義耶。答。明攝聖。益其意爲勸。凡夫小聖欲生之心。故攝聖。中雖有此文。其意專在攝凡之益。攝凡夫人。佛本意故。

次「寶積」(如來會)文中。初之四句。無量壽經。重誓偈中。第一行。意次之三句。第二行。意次之四句。前所引之第八行。意就其文中。今對如來者。指世饒王佛。發弘誓者。四十八願。十力無等尊者。指無上佛果位。言十力者。佛不共德。見俱舍論。第二十七。今不出文。粗示大綱。一處非處智力。是處知。是處非處知。非處。此智通緣一切情。與非情之境。二業異熟智力。此智分別一切種類業因所感之異熟也。三等持等至智力。所謂如實知諸三昧靜慮相也。四根上下智力。謂知有情信等諸根上下相也。言信等者。信進念定及惠是也。五種々勝解力。謂知有情勝意樂別。六種々界智力。知諸有情前際無始所成志性隨眠。及以諸法種々相也。七遍趣行智力。謂如實知生死因果。八宿住隨念智力。謂如實知自他宿住之諸事也。九死生智力。知諸有情未來世之此死生彼。十漏盡智力。謂漏盡身所得智也。

次。文同經(如來會)願成就。文。文意可見。

次。文「大阿彌陀經」文。所舉經名。是梵語也。「貞元錄」(卷二九)云。「阿彌陀經」二卷。註云。上卷題

云、佛說請佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經、亦名無量壽經。已諸請那耶、本有異歟。此願、含容十七十八兩願之意、所謂自初至言、之善第十七意、諸天以下第十八意、言「蜻飛」者、畜生蠢々之種類也。「蜻玉篇」云、於犬於沿、蜀、良蜺。「廣韻」云、而兌切、蟲動。」問、「大經」只云、十方衆生不及畜類、相違如何。答、誰謂十方衆生之言不及畜類、畜雖不關、至心信樂、是又非無隨分之益。故「大經」(卷下)云、若在三途勤苦之處、見此光明、皆得休息、無復苦惱、壽終之後、皆蒙解脫。已

次「覺經」文、說相大略同「寶積經」。令我名聞等者、十七願、意來生我國等者、十八願、意前世爲惡等者、又說聞名之益。阿闍世王太子以下、說聞經之益、述宿命事、如是人、下六言、偈者、又聞名、德、非有是下、或說因其功德、聞經、或說因其宿善、聞法、或說憍慢、敵懈、怠、難信、此法等、之義趣、併同「大經」其文可見。

次「悲花」文、如文相者、十八願、歎而說、名號得生之益、故今引之。
次私釋、中「稱名」以下、至言、志願、十八字者、「論註」下釋、如彼名義、欲如實修行相應、之論文之意也。

次就「十住毘婆沙論」文、問、所引、文、非名號、德、唯說、菩薩登地、之益、何引之。耶。答、下所引、之佛法、有無量門等者、明、難易、道、讚嘆、稱名、易行之德、已上文者、雖非當用、爲明前後、委

引之歟。將又二行同所欣趣共不退位。即是初地。今明初地見道之相。最是要須。故廣引之。此中言般舟三昧者。般舟讚云。梵語名般舟。此翻名常行道。西國語。此翻名爲定。亦名立定。見諸佛也。又止觀名佛立三昧。言六波羅密者。所謂六度。一者檀那。此云布施。二者尸羅。此翻爲戒。三者羣提。此云忍辱。四毘梨耶。此云精進。五者禪那。此云禪定。言諸忍。仁王經中說爲五忍。淨影觀經義疏釋云。一者伏忍。在於種姓解行位中。學觀諸法。能伏煩惱。故名爲伏。二者信忍。初二三地於無生理信心決定。名爲信忍。三者順忍。四五六地破相入。如趣順無生名爲順忍。四無生忍。七八九地證實離相。名爲無生忍。五寂滅忍。十地已上破相畢。竟冥心至寂證大涅槃名寂滅忍。如得初果者。是況聲聞。得須陀洹。顯彼菩薩。得歡喜地。初果初地通別二惑所斷。雖異斷道同故。須陀洹者。卽四果中其初果也。言四果者。一須陀洹。此云預流。初預聖流。故云預流。此位頓斷三界。八十八使見惑。次下云斷見諦所斷法者。卽是見惑。此見惑者。八十八使。謂於四諦三界有異。欲三十二。色與無色各二十八。合成八十八使之數。二斯陀含。此云一來欲界九品修惑之中。斷前六品。因後三品一來欲界。故云一來。三阿那含。此云不還。斷後三品盡欲修惑。故以不還欲界爲名。四阿羅漢。此云無生。斷色無色二界修惑。無生可受。故云無生。二十九者。問指何等耶。答。二十五有者。四州四惡趣。六欲並梵王四禪四無色無想五那含。是五那含。合爲一種。開五那

○密一密② ○云一二② ○-[者]② ○王一天②

含_レ以_テ成_ス二十九有_レ數_ノ耳_ノ如_レ以一_ノ毛_ヲ爲_ス百_ノ等_者依_テ其_レ文_ノ點_ヲ可_レ解_ス義_ヲ理_ヲ所_レ言_ノ文_ノ點_ヲ可_レ在_ス口_ノ傳_ス。

「佛法有無量門」等者、具舉難行易行之道、正明二道所期共在不退之位、其不退位、難行難至、易行易至、是對難行念佛爲易。又於易行念佛之中、以念彌陀顯爲其本、彼論之說其意分明、所謂釋其易行之中、先舉東方善德佛等、十方十佛、次云阿彌陀等、佛及諸大菩薩、稱名、一心念亦得不退轉、次舉世自在王佛等、一百餘佛、判云阿彌陀佛本願如是、若人念我稱名、自歸即入必定得阿耨菩提、次以三十行偈廣讚彌陀功德、今所引偈即彼偈文、次舉善意等、一百四十餘佛爲易行道。問彼論之中、具舉諸佛名號、以稱其名爲易行道、何以彌陀爲易行道、答所舉之名雖亘諸佛、或云阿彌陀佛本願如是、或云若人念我稱名自歸、或云稱名一心念亦得不退轉、專約彌陀依之於彼彌陀、章者委自餘佛菩薩之章、蓋是諸教所讚多在彌陀故也。問彼論所判對難行時、易行之益是爲此土所得、不退是爲他土所得、不退將又所言往生不退同耶、異耶、答惣有三義、一云此土不退是則於行論其難易於機雖分精進懦弱所至共是阿惟越致即是不退、是故此土不退而已。二云他土往生所以然者、彌陀本願本是往生、彌陀之益爲往生者、諸佛又同、論文既云阿彌陀等佛及諸大菩薩、稱名一心念亦得不退轉、故知今言不退轉者是、指往生得不退也。三云餘佛之益、此土不退、彌陀之益淨土往生、餘佛之益可爲不退、其義可同、第一之義彌陀之益

可爲往生其義可同第二之義。問。今家之意三義之中依何義耶。答。以第一義爲論正意。故可用之。問爲論正意其義如何。答。彼論所說稱名利益以不退轉爲其所期諸文分明。謂其文云。稱名一心念亦得不退轉。又云。稱名自歸即入必定。彌陀章云。人能念是佛無量功德。即時人必定。是故我常念。十佛章云。若人欲疾得不退轉地者。應以恭敬心執持稱名號。又云。若菩薩欲於此身得至阿惟越致地。成阿耨菩提者。應當念是十方諸佛。稱其名號。或云。即時或云。此身。是以此土不退爲本。雖有種種之異義等。今家之意料簡如此。長行偈頌雖有多文。粗得此趣。可解論意。

次「淨土論」。我依等者。偈前「註」云。次成優婆提舍名。又成上起下偈。又偈後(後論註)云。

此一行云何成優波提舍名。云何成上三門起下二門。偈言我依修多羅與佛教相應。修多羅是佛經名。我論佛經義與經相應。以入佛法相故名優波提舍名。成竟成上三門起下二門。是等義趣。次下何所依以下至。函蓋相稱下被引之。仍今畧之。宜見彼文。觀佛等者。

「論明」二十九句莊嚴其中。如來八種功德莊嚴之內。第八莊嚴不虛作住持功德莊嚴。文也。「註」云。此四句名莊嚴不虛作住持功德成就。佛本何故起此莊嚴。見有如來。但以聲聞爲僧。無求佛道者。或有值佛而不勉三途善星提婆達多居迦離等是也。又人聞佛名號發無上道心。遇惡因緣退入聲聞辟支佛地者。有如是等空過者。退沒者。是故願言使我。

⊖波=婆 ⊕門=問 ⊗* ⊙波=婆 ⊕

成佛時、值遇我者、皆速疾滿足、無上大寶。又曰菩薩等者、依論註、意解義分、中分爲十重、其中第十利行滿足、章終、文也、欲委知者、可看註文。

次論註曰、等者、彼註、最初標論、大意發端釋也、鸞師深得、十住論、意判難易道、其文少異、其義大同、五濁世者、五濁惡世、不分在滅、無佛時者、指滅後時、是則具舉時處之難言。

「五三」者稱、少々詞、内外典、中多有其例。問、五種之難大意如何。答、澄或、註十疑云、

「前四種難、非凡斥小、一難大乘行、唯自無他、大關外緣故亦難也。又外道等者、同註、云、我佛正法、小乘則有、無常無我寂滅法印、大乘則有一實相印、依之行必登聖果、外道

則不然、迷惑邪見所說之法、其相似善而實非善、以邪亂正、人不能甄分、深成障道。又聲聞

自利障、大慈悲者、十住論云、若墮聲聞地及辟支佛地、是名菩薩、死則失一切利。又

「莊嚴論」云、雖恒處地獄、不障大菩提、若起自利心、是大菩提障。又大乘諸經多有此

說、不違具舉、無願惡人破他勝德者、同註云、濁世惡人見修道者、不能成人之美、反

宣毀破之言。又漢書註云、江淮之間、謂小兒子多詐狡獪、名無願。如彼身子逢乞眼、緣退

菩薩行、是其類也。顛倒善果能壞梵行者、同註云、人天之果、非無漏善、暫樂還苦、

爲顛倒梵行淨行也。又論註云、人天果報、若因果皆是顛倒、皆是虛僞。又定善義

云、入天之樂、猶如電光、須臾即捨、還入惡、長時受苦。又如彼妙莊嚴王、本事是其類也。

「唯是自力無他力持者」十疑云「譬如跛人步行一日不過數里極大辛苦謂自力也易行道者謂信佛語故行念佛三昧願生淨土乘彌陀願力攝持決定往生不疑也如人水路因船力故須臾即至千里謂他力」二「易行道者謂但等者問如上述者難易二道所行雖異所期之益共是不退其不退者同於此土所得益也而如今文者言不退者爲往生後所得之益其文炳然如何答本有三義諸師之意各存一義況又雖存生後之義非遮現生不退之益位雖未至不退之地蒙光觸者心不退義攝取不捨橫超斷四流豈以空耶此等明文非虛說者不退之義何不成乎非三不退非處不退只是信心不退義也言蓋上衍之極致者流布本衍今爲衍字有異本歟衍「宋韻」云「易淺切達也又大易數也今言衍者非此等訓是梵語也此爲乘義摩訶衍者是大乘故衍「玉篇」云「口且切衍樂也」廣韻云「苦肝切樂也」又「廣韻」云「空早切信言也」今用衍者上即上乘衍即信言信此論說可生安樂之義而已言「風航」者航「玉篇」云「可當切船也」廣韻云「洪即切船也」無量壽是安樂等者解論名義在王舍城及舍衛者具舉三經之說處耳依此文者鸞師之意今以此論以爲三部通申之論義寂宗曉同依三部通申之義智昇智光共存「大經」別申之義

「又所願不輕等者釋論偈之第一行文意可見「督字」註者「廣韻」詞也同詞又云「祭也目痛又姓」又「玉篇」云「都谷切正也目痛也」此等訓中今釋可叶「正勸義耶次間雜」之下「歸命」

①衍一衍② ③衍一衍④ ⑤衍一衍⑥ * ⑦--[古按反曰腕也]

之上言乃至者就我一字設一問答之三行餘之文是也。相應故下天親今上言乃至者依「小經」說解阿彌陀如來名義，又就光照有一問答顯其利益，又辨一佛諸佛主領世界廣狹，明其小乘大乘所談之差別等，十一行餘之文是也。之意也。下問曰之上言乃至者云其安樂義具在下，觀察門中二十一字也。問曰等者有二問答，初問答意就願生言顯不生義，次問答者就往生義顯一異意，註家本是四論頌德，故依中論「八不法門」有此釋也。言八不者「中觀論」觀因果品（每一段）云不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去，是義觀一異門者就八不中且明其一異論，中委曲者指彼論也。或又連讀有云可讀觀一異門論之一義是就所說法門「十二門論」及「中觀論」可得此名。云「我依四句偈之前後言」乃至者是成優波提舍之名，又解成上起下之釋，上出之訖。問此我依修二四句偈上既引之當卷之中重被引之繁重之失難通如何答誠以爾也。但此文體自元只是文集體也仍當用時不憚繁重不限此文餘處又有重引之例，皆可准據。但聊非無其差別歟，謂上所引龍樹天親鈎鐮引之仍唯限論今所引者引註之時不載論者其義難顯是故引之本論與註所引別也。「十二部經」中等者問十二部者其相如何答十二名義諸典解之其中且出戒度律師「正觀記」說彼記文（觀經疏下）云「今依大論畧出梵語一修多羅此云法本亦云契經」二祇夜此云重頌三和伽羅那此云授記四伽陀此云孤起偈五優陀那此云無

問自說六尼陀那此云因緣七阿波陀那此云譬喻八伊帝曰多伽此云本事九闍陀伽此云本生十毗佛畧此云方廣十一阿浮陀達摩此云未曾有十二優婆提舍此云論義最初修多羅名有通別通則十二部皆云修多羅別乃十二部中第一是也。臣今云直說即第一也攝多之下願名之上言乃至者偈字釋也往生之下與佛之上言乃至者說惣持釋相稱也。下言乃至者五念門中觀察已下乃至下卷解義分釋十重之中第二起觀生信之內初四門也。云何等者第五廻向之釋也。於中自初至大悲心故二十七字本論之文廻向有下四十一字註釋而已。問於五念中引廻向者一段之文具可引之何略還相廻向釋耶。答當卷初云謹按往相廻向有大行有大信大行者則稱無尋光如來名。臣今就往相所明如此仍且畧之。

次所引文「安樂集」者上下二卷緯公述也。今於此集惣有十二大門之中上卷第一大門之內又有九門其中第四辨諸經宗旨不同之次引「觀佛經」說三種益其第三益爲念佛故。今故引之「觀佛三昧經」覺賢三藏譯是第一卷觀地品文今之所引盡當章也。

次所引者下卷文也。第四大門有三番料簡中第三問答解釋顯念佛三昧有種種利益有其五番其中第二番釋也。其初文云第二問曰若勸常修念佛三昧與餘三昧能有階降以不。答曰念佛三昧勝相不可思議此云何知。臣已下文言如今所引摩訶衍者今指「大論」

第七卷文。文意易見。

次所引之大經讚者，第五大門有四番料簡中第一汎明修道延促之段所安之讚，驚師所造流通文意。

次所引者又上卷文，第三大門有四番料簡中第四引聖教證成勸信求生始引觀佛三昧經文後引「目連所問經」文。今之所引是後文也。

次光明寺和尚釋者，「往生禮讚」前序文也。問彼「禮讚」中引「文殊般若」其要何事耶。答上具釋成三心五念及四修已結彼安心起行作業悉爲稱名一行之義，引用彼經（文殊般若經卷下）

一行三昧之文而已。問就今所引有二不審。一云見彼經說有二重義，初云「佛言，法界

一相，繫緣法界，是名一行三昧。當先聞般若波羅密如說，修學然後能入一行三昧。如法界緣不退不壞不思議無尋無相」後所說者，今所用也。但文聊違說此二義又結已云「如

是一行三昧者，要知恒沙佛法界無差別相」如此等者，云「一念法界云無差別相，是經本意。何限稱名云一行耶」云如經說者，應處空閑捨諸亂意不取相貌，繫心一佛專稱名字，

隨佛方所端身正向能持一佛念々相續。唯云「一佛不謂彌陀何相違耶。答先決初疑，經有理觀專稱二重各依所用取其一義，有何相違是故天台約上理觀於彼常行三昧之下

引之。今師約下專稱引之。經說二重各被機緣。次決後疑，經文之中雖不指名意在彌陀依

之天台釋(觀經上云云)但專以彌陀爲法門主(妙樂止觀輔行弘)又云故以西方而爲一准(何況大師以謂諸佛既被彌陀尤有其意)般若經中雖說過去諸佛持是三昧等(觀念法門)加阿彌陀三字是又其義。問就「文殊般若」二重問答初重問意可見答中至云專稱名字是對前問正由以下餘子問歟如何答是探佛意如此釋之是佛密意在開凡夫往生直路或(般若經)云說種種方便教門非一但爲我等倒見凡夫(或云義分)云諸佛大悲於苦者(或云般若經)云門々見佛得生淨土處々解釋皆帶此意可貴可貴。次問答中於其問詞含其意趣。「觀經」說若他觀者名爲邪觀(違所觀境)是邪觀故若見彌陀若見諸佛豈非邪耶(二見多佛其義是當多行三昧其理已非一行三昧答言中云佛佛齊證形無二別三難共消其義易見次言又如觀經云者一行三昧專稱之義非唯「文殊般若經」說於此「觀經」又有其說。是則隨他之前雖說諸行隨自之後說念佛義以此經說知彼經意問曰一切諸佛等者相對「文殊般若」「觀經」致此問也所謂已云佛々齊證形無二別縱使念一見多乖何大道理也。是述「文殊般若」之意而問意者如「觀經」者偏歎西方簡餘九域是故上勸面向西方然者何以相違之說成一義耶。是問意趣就答詞中問既以佛佛平等之義判云平等是一何云若以願行等耶。答果平等故雖無勝劣因差別故即云本發深重誓願是以「大乘止觀」下云若離我執證得心體平等之時實無十方三世之異但本在因地未離我

○于一二② ○密一壹②

執時各別發願各修淨土各化衆生如是等業差別不同薰於淨心心性依別薰之力故現此十方三世諸佛依正二報相別非謂眞如之體有此差別之相以是義故一切諸佛常同常別古今法爾言以光明名號等者六八願中二十三兩願意也「大集經」說諸佛出世有種々益光明名號神通說法但於其中此土教主神通說法其利殊親淨土彌陀光明名號其益猶勝但使等者十八願意言信心者至信心樂上盡等者乃至十念佛願力者若不生者誓願之意易得往生卽是願力成就故也亦非等者諸佛亦有除鄣滅罪隨分之益然往生益唯在彌陀若能如上念念等者是明專雜二修得失但今所引舉德略失言如上者問三心五念四修皆悉可具足歟隨一往生可許之耶答一義云悉可具之若不具者不可往生一義云今約上輩求生淨土斷貪瞋機一切行者未必悉然所謂二河白道喻中旣云水火相交常無休息於如此機爭如上耶念念相續無間修義畢命爲期長時修義但勵自力念念難續依他力益自然相續十卽十生百卽百生是顯佛願不虛之益是則莊嚴所求滿足功德成就之故而已第一得者外者助業正定業外雜者雜業非唯助業廣巨雜行其雜言者對正對專共稱雜故緣者有三謂教人處第二得者順彌陀佛本願之義第三得者不違釋迦如來教義第四得者隨順六方諸佛語義各在其文不違具述

又云、唯觀念佛等者、同六時中、日沒禮讚彌陀禮、註肝要文也。「觀經」說云、「光明遍照十方世界、念佛、衆生攝取不捨。」臣「彌陀經」云、「彼佛、光明、無量、照十方國、無所障、故名阿彌陀。」臣引合二經、顯其名義甚深、利益所謂「觀經」雖說攝取不捨之益、未顯彌陀名義之德、「阿彌陀經」雖說彌陀名義之德、未顯攝取不捨之益、是故爲顯「小經」所說之德、無所障、尋之光明者、爲施攝取不捨之益、如此合說、其義應知。

次、三偈者、共是「初夜禮讚」之文、「大經」採集要文、釋也、其中初偈採集本經、如來智惠海、四句偈、其佛本願力、二四句偈之解釋也、經云「如來釋云彌陀」是示諸佛卽是彌陀、彌陀乃是諸佛義也、「觀經」說云「諸佛如來是法界身」禮讚釋云「彌陀身心遍法界等」皆此義也、次之二偈其意可見。

又云、現是生死等者、同發願文、或觀念時、或睡眠時、勸心發願稱佛之時、可唱言也、彼書引經、粗明五種、增上緣中、當段是明見佛緣釋、則次下云「不識彌陀佛身相光明、願佛慈悲示現、弟子身相觀音勢至等相、善此語已、一心正念、卽隨意入觀及睡、或有正發願時、卽得見之、或有睡眠時、得見、除不至心、此願此來大有現驗。」臣

次、所引等、併如本文、初、一問答明滅罪緣、「十往生經」及「觀經」說明護念緣、問「觀經」不見說護念益之文、如何答、普觀文云、「無量壽佛化身無數、與觀世音大勢至常來至此、

行人之所_ニ依_ル此文也。問雖言菩薩不舉廿五雖言來至不謂護念如何答五々菩薩極

樂聖衆觀音勢至舉其上首必可有之理在絕言又云常來不離之義不離即是護念義也。次大經文第十八願取意之文明攝生緣言攝生者即是往生如來攝取衆生義也

問第十八願以至心等三信爲要何除至心信樂之句今加稱我名號句耶此句願文無之云何答此有深意今所言之稱我名號則示本經至心信樂欲生之意所以然者至心等者稱佛名號得往生益是佛本願如此信知是名至心信樂欲生故發此心即是稱我名號之義爲顯此意除彼加此其義可知。次小經文明證生緣言證生者即是證成證凡夫之往生義也言云何名護念等者是指六方諸佛證成名護念也次下文云若稱等者指於汝意以下之文是巨釋迦諸佛證成下說汝等皆當信受我語及諸佛所說故也。問五種增上緣之中護念與今護念同異如何答五中護念是現生益今護念者出世益也是則如云六方諸佛護念信心今經小經所云護念其意在斯。

次言又云言弘等者問上來文者是禮讚釋今所引者是觀經義玄義文也何畧書名言又云耶答上所引初云光明寺和尚云詎是故雖引何書解釋共爲大師之解釋者更非相違言弘願者弘願之稱惣而言之可通六八餘處釋（序分卷）云願々皆發增上勝因故也別而論之第十八願今之解釋明得生益故也大願業力者願業力三於因與果皆有

其由大言ハ、三所謂大願、五劫思惟超世無上殊勝、願是大業、即是不可思議兆載永劫六度万行、願行雖殊、共是因位、言大力者、果位、神力光明攝取利益衆生名之、大力、二增上緣者、是強緣也、一支義分二云、正由レ託佛願以作強緣、三法事讚二卷下一云、正由レ不遇好強緣、致使輪廻難得度、二問、增上緣者名強緣、義其證如何、答、大乘義章二第三釋一云、增上緣者、起法、功強、故曰增上爲法緣、故名增上緣、三攝論二云、如眼根爲眼識、作增上緣、此有力增上緣也、無力增上緣者、生有爲無爲、諸法、不作障、是也、

次、所引、文者、共是「觀念法門」之釋、如次、攝生證生、兩緣、

次言、又云、門門、以下十句、文者、般舟讚、釋、四句、二句、四句、別、文、言、門門者、諸教、門也、八萬四者、依大集意、一々、衆生有八萬四千、諸行、所謂貪欲、行二萬一千、瞋恚、行二萬一千、愚癡、行二萬一千、等分行、二萬一千、是爲八萬四千、諸行、無明等者、約十二支、明滅罪、益雖有、異義、試述、短解、言無明者、惑、標、惑障、俱舍二卷一〇一頌云、無明、諸有、本、故、別、爲、一、漏、二果業、因者、逆、擊、煩惱業、苦、三、道、言、利、劍、者、以、其、利、用、喻、名、號、德、微、塵、等、者、故、差、曠、劫、業、是、業障、不覺等者、示頓悟、理、同、下、句、般舟讚云、大小僧祇恒沙、劫、亦如、彈指須臾、間、二往生禮讚、日中讚云、無心領納、自然知、三是其、謂也、但覺字、註者、教、音、此有、二、音、一玉二玉三云、有樂切、寤也、大也、一宋二宋三云、古孝切、睡寤、曰覺、醒、省、也、

爾者以下八行餘者，私被得上言南無者之文，意釋「南無」等者，於歸之字，至並說，意未勸得之，說字之音，玉篇「廣韻」同註三，音今有二音，畧始悅反，此是常音，勿論故也，告述宜訓載在「廣韻」命字之訓，玉篇中有教令使註「廣韻」中出使教召訓，業招引使道信計等追可勸之，必字之註「廣韻」文也。

次「五會讚」法照禪師之所述作一卷書也。今所引文是序初流布之本深妙之下門矣。之上有「禪」一字，又焉或爲彼此有差，有異本歟。於義不違。至「度衆生」是序文也。言「乃至」者，序之所殘猶有五十餘行是也。次如來等者是釋五會念佛文也。次爾大等者是莊嚴文。問莊嚴文在前，五會釋居後，今之所引前後何違答。所問誠爾，試今推之，上云念佛三昧是真無上深妙禪門，今云如來常於三昧海中，上所標者念佛三昧，下所舉者諸三昧海，故三昧中念佛三昧甚深之義，鈞鐮相連，爲成其理，如此次第，爾大等者，又舉一尊大悲，弘誓，方明淨穢齊一，利益，其次引用諸經要文，是故能讚所讚有次，非無其由。問引一卷文，以前爲後，以後爲前，有其例耶。答其例多之，粗舉少分，禮讚「初夜探集大經」下卷要文，於三十偈最前，一禮是其奧文，第二第三第四三禮，並是末後流通文也。此文是則十四佛國菩薩衆等，皆乘佛智，悉往生者，彌陀智願深廣，故也。爲顯其義，引上引之，然後又還引初偈文，加之後夜，又有此例，能令速滿足功德大寶海者，如來八種功德，終也。而於菩薩四種功

⊖-[計]Ⓣ ⊖門矣-問答Ⓣ ⊖未-未Ⓣ

德之後讚之。又「雨天樂花衣妙香等供養者菩薩四種功德之第三也而加如來功德之中皆有其由。問其由如何答能令等句論約能持故屬如來釋約所持故屬菩薩」雨天等句論依能供釋據所供各存一義共以不違此等之釋皆其例也。次同七言數首之中云「依稱讚淨土經之三首文者淨土樂讚一十九首其中第九並第十一第十五也。問此等之讚依彼經之何文意耶答不指一文只讚本意以下諸讚皆可准之。次依佛本行

24

經三首正法樂讚彼讚惣有三十二首今所引者第二十九及第三十第三十一正法能

超出世間句皆在每句之中間也次依小經四首文者西方樂讚十五首中第二第三並

第十二及第十四皆最要文次依般舟二十行者即是般舟三昧樂讚一行二句以為一

首惣有三十八首之中第十七首以下至終但於其中不簡下智與高才次不簡多聞持

淨戒上二行四句有所除也次新無量壽觀經讚一四句偈二十八首今於其中此一首

者第二十七下輩讚也問新無量者指何經耶答是指觀經元照釋觀經元照釋云凡有兩

譯前本已亡今本乃置良耶舍譯宿卷之下今對前本所稱新也新字難思然而置良耶舍

譯外雖聞古有其異譯本欠不行世只此一本流布世間方知只指此觀經也隨而此讚

始終皆讚今經之意但就新字試加料簡今依壽前觀後之義以壽為舊以觀為新為示其

義如此題歟。

①兩一兩②* ③欠一闕④

六[㊟]
要鈔
第二
新本

六要鈔 第二 新末

次憬興釋「大經疏」文。彼疏名曰「無量壽經連義述文贊」分爲三卷。上中下也。今所引者中卷文也。三段之中。於正宗分名曰開答有六文段。其中今言如來廣說廣說分第六文段初說如來淨土因果今無三因字。上卷所說後顯衆生往生因果。下卷所說

次「悲花經」寶積一文。未勸得之。

又云福智二嚴等者同卷通文贊文也。是解自經恭敬三寶至于功德成就之文釋也。彼具文云。恭敬三寶即福方便。奉事師長者則智方便。以下如佛所行外無衆生行如來迴向成就義也。

又云籍久遠因等文。追可勸之。

次言「人聖國妙」等者。是下卷通文贊文。次上文云。經曰。何不力爲善。至昇道無窮極者。述云。第二正勸往生。有二。此初直勸往生也。何不力爲善者。勸修往生之因力者。自入聖至願生十二字如所引次下文云。故又力者。力勵念道之自然者。修所得之利。自因善至自然十二字如所引。但自然上有念字。又次下云。唯能念道。行德者。自不願至上下十四字。如所引。但表下有念字。又次下云。念字長讀。流至此故。已

「又云易往而無等者、次上文(卷下)云、經曰、易往而無人、至壽樂無有極者、述云、此後傷歎重勸也、修因即往、故易往、無人修因、往生者、歎故無人修因、來生終不違逆、即前易往也、正習纏蓋自然爲之、牽傳不往、故自然所牽、即無人也、有說、因滿果熟、不假功用、自然招致、故自然所牽、義亦可也、上之二文、句數字數粗有增減、是取意歟、爲達前後更今引之、

「又云本願力故等者、上卷(大經)文也、是又文言聊有參差、爲知正釋、亦出本文(卷中)、經曰、本願力故、至究竟願故者、述云、後願力獲利也、本願者、即往誓願之力、他方菩薩聞名、得忍、恐亦自土故、願無缺、故滿足、求之、不虛、故明了、緣不能壞、故堅固、願必遂、果故究竟、由此願力生彼土者、皆得三忍、經是明所以、見道場樹皆見三忍、言三忍者、經(卷上)云、一者音響忍、二者柔順忍、三者無生法忍、經此三忍、義諸師異解、與師(卷中)破之、出自義云、尋樹音聲、從風而有、有而非實、故得音響忍、柔者無乖角、義順者不違空、義悟境、無性、不違於有、而順空、故云柔順忍、觀於諸法、生絕四句、故云無生忍、經問所引、本願力故、句上、先有「威神力故」之句、何略之耶、答、興以彼句、判爲別科、即名爲之神力、得忍、今殊欲顯本願利益、是故略彼引之而已、

「又云總而言之等者、是下卷(卷下)文、次上文云、經曰、東方恒沙至、亦復如是者、述云、是後勝聖共生也、以下如

①後—復② ③傳—傳④

〔又云〕既言於此等者，同卷〔文也〕是解〔經〕〔云〕阿難白佛，彼二菩薩，其號云何，佛言，一名觀世音，二名大勢至，是二菩薩於此國土修菩薩行，命終轉化生彼佛國之文，釋也。〔無諍王〕者，彌陀如來，寶海梵士，釋迦佛也。

〔又云〕聞佛威德等者，未勸得之。

次言〔樂邦文類〕等者，此書四明石芝沙門宗曉編次，部帙五卷，其第二卷，總管張掄結蓮社，普勸文也。彼文一十八行餘，中今之所引，纔四行餘。言〔俛仰〕者，俛是俯，俛倪頭義也，仰是偃，仰向上稱也。言〔呼吸〕者，呼，嚶，吸，引，蓋是外內出入息也。

次山陰釋言〔山陰〕者，越地之名，言〔慶文〕者，號云慈惠法師，是也。釋意可見。

次元照釋〔觀經義疏〕大分爲二，先列義門，令知總意，然後入經分文，分釋初中有四，初教興來致，二攝教分齊，三辨定宗旨，四料簡異同。其第四門，又有二，中五指濫傳之下，釋也。指濫傳者，多舉有人，謬解疑惑，示有自障障他之過，述其悲憐之結釋也。二卷之中，上卷文耳。次所引文，同次上段〔四解魔說〕之下，釋也。當段初云，四解魔說，或謂修西方淨業，臨終感相皆是魔者，斯由未披教典，不樂修持，喜以邪言障他，正信爲害，不淺，故須辨之。且魔有四種，一五陰魔，二煩惱魔，三死魔，四天魔。上三魔是汝身心，唯有天魔是外來耳。安得不畏己魔，但疑外魔乎。況魔居欲界，天乃是大權退惡進善，有大功行，方可勤之。凡夫修道內心

⊖ 惠一雲⊗ ⊖ 二一五⊗ ⊖ 或一惑⊗

不正必遭魔擾。若心眞實，魔無能爲。是知魔自汝心，非他所致。如世姪治媚惑於人，端心正色，必不能近。縱情願，眇定遭所惑。今引衆說，以絕群疑。一云：大光明中，決無魔事。猶如白晝，奸盜難成。一云：此土觀心，反觀本陰，多發魔事。今觀彌陀果德眞實境界，故無魔事。一云：念佛之人，皆爲一切諸佛之所護念。既爲佛護，安得有魔。一云：修淨業人，必發魔者。佛須捐破，如般若楞嚴等佛，若不指，則誤衆生。墮於魔網。此今所引也又所引外，下文云：又楞嚴云：禪定心中，見廬舍那，踞天光臺，十佛圍遶等。此名心魂靈悟所染，心光研明，照諸世界，暫得如是，非爲聖證。資中疏曰：若修念佛三昧，斯境現前，與修多羅合名爲正相。若修餘觀，設見佛形，亦不爲正。以心境不相應故。況觀眞如，不取諸相，而有所著，豈非魔耶。資中棟判極爲精當，仍具引前諸說，永除疑障。已一段之中，見文前後，爲令信解具所引也。正引文中，正信法門「山陰所造淨土文」中，顯明正信淨行二門，其中今引正信下釋是故號曰正信法門。問答之中，問意易見。答中有依首楞嚴者，彼經第九廣辨魔事，皆約自心入定精研。摩訶衍論「馬鳴菩薩之所造也」通申一代大乘之教。「止觀論」者，即天台說彼第八卷又辨魔事。言「時魅」者，天魔所化於私所引前後之文。先前文中，就其四魔出對治者，「大集」出之，斷集諦降煩惱魔，知苦諦降陰魔，修道諦降天魔，證滅諦降死魔。此外對治諸典，所訓其文是繁不及具述。後文之中，言「資中」者，是蜀地名，弘允法師居彼蜀地，故稱此名。作疏十卷，解「楞

嚴經「當文魔境以下，註解粗依戒度，正觀記」意「大概記之，委如彼文。」

次又同師「小經疏」文序初文也。「一乘極唱終歸」等者，念佛一乘頓教，極談偏勸西方，置而不論。又一乘言本被「法花」藥王流通終勸安樂，彼此歸一，故云咸指。內外等者，則分兩異，言內財者，七種聖財等之類也，言外財者，七寶衣服等之類也。施彼聖財，謂之法施，施其世財，言之財施，機與等者，與與有異，愚案與字協文體歟。

次文同疏（元開小）「正宗文也，彼科釋云：第二正宗分，大分三段，從初至俱會一處，先讚，二報莊嚴，令生欣慕，三不可以少下，正示專念持名教修行法，三如我今者，下後引諸佛同讚，勸信受持。」

於第二科又分爲三文云：第一正示行法，分三段，初至彼國簡餘善不生，若有下，二正示修法，我見下三結顯勸意。又於第一子段有三文云：一中分三，初至不亂專念持名，其人下，臨終感聖，是人下，三正念往生。而初專念持名之下，有三問答，今所引者第三答也。其問言曰：四字名號凡下常聞，有何勝能超過衆善。所引之中，答言略初，今私引加，其詞云：答佛身非相果德深高，不立嘉名，莫彰妙體，十方三世皆有異名，（以下如）所引文，次引「花嚴經」并「藥師經」及「瞻察經」嘆佛功德，但彼經說，且諸佛名，仍結文云：諸餘佛名，聞持尙爾，況我彌陀有本誓乎。

次言又云正念等者，上所言之小子段，中第三段也。言「正念」者，是則指「經」（小經）「是人終時

心不顛倒等之句也。言下文者，是指結顯勸意之文，卽是我見是利以下意也。

次言「慈雲法師云者，元照『觀經義疏』引之，彼『義疏』上上所引之指濫傳文，所云卽是往生，因種次下釋也。所引慈雲法師釋者，大彌陀懺序文也。已上五門者，前云二辨古今廢立之中，又有五是五者，所謂一明福觀二辨定散三示地位四解魔說五指濫傳。所言五門篇目如斯。委在釋文者，指入文別釋。抑時稱下有所除詞一十三字，謂其言云，西域人性剛直寡嗜欲，善通三藏。已又云，建于京邑，本文建字爲達，有異本歟。愚案達字其言有便。言文帝者，宋第三帝元嘉主也。於彼時稱深加歎異，崇重無雙。

次慈雲大智兩師解釋，共是一言，各以易見。

次戒度釋「正觀記」文，是釋元照「義疏」典也。今釋下品上生之中，並解經題佛名德，中今所引者，嘆佛號釋所引文上嘆題釋（觀經義疏正）云，遇緣中題號難思者，蓋由經中所詮無非實相，妙理首題一舉經意全彰。（此引文）問。今此文者是釋本書何文句。耶。答。本書元照「義疏」

下云，臨終遇緣中知識，開導有二。初聞法除業，二稱名滅罪。經題佛號功力難思，滅罪劫數文中趣攀。已按本末文，可知其益。

次用欽師二釋可見。

次嘉祥釋「觀經疏」釋滅罪勝益，其理分明，是故禪林古德，十因衆罪消滅之段引之，其意

易覺。

次法位釋「大經義疏」上卷釋也。彼疏釋文有其四門。一明彌陀佛土是化非化。二明往生者有得不得。三明修因有事有理。四開文解釋。此中今文第三門下有其多重問答之內。一箇答也。其問言云。問曰。佛名有何神驗。稱名即得滅罪往生。曰。答曰。之下有今引文。又次下云。若疑惑不信。然由信罪福修習善本願生其國。尙得往生。名曰胎生。況今決定信樂稱佛名號。十念相續。生彼不疑也。曰。

次飛錫釋。一句易解。

次「要集」文十門之中。下卷文大門第八念佛證據門。下略出十文。今於其中所舉第三第四第五文也。問縱略後文。无可出初。何略第一。答「占察經」文專說觀察所得之益。今以稱念爲本意。故不標之。歟。問。然者何標三四字耶。答。故略其初。示不整足。後亦標之。還示初文爲第一歟。

次上卷(註在)文大門第四正修念佛之下。明五念門之中。初禮拜門之解釋也。

次文第三作願門(註在)下。明菩提心。又有三門。一明行相。二明利益。三料簡也。今釋明其利益之文。中也所引之上有「譬如」字。又所引文。次下釋云。菩提花亦復如是。一日所薰功德。香薰徹十方。佛所聲聞緣覺。以無漏智薰諸功德。於百千劫所不能及。曰。又於前後有多。

譬喻不能委載。

次下文卷(雜持)大門第十問答料簡略有三事，其中第五臨終念相明他力益顯往生利，或引書典或加料簡載種種譬集主先德自加十喻，今於其中所出三也。石汁第三忍辱第五戶利第七或本以戶爲月錯也。

次「選擇」文初文題後文前，要義後文流通一部總結，正雜分別，正助決判，往生安心二文最要。

次私御釋，是非凡夫自力等者，「經」(卷上)云「令諸衆生功德成就」，「釋」(卷上)云「阿彌陀佛者即是其行」，念佛只是彌陀功德，更非凡夫有漏行，故不借機功，得往生益，偏是自然不可思議。此集本意，此深旨也。所引「論註」所釋莊嚴眷屬功德成就文也。問胎生邊地是非化生，何因總云「莫非化生」，答胎生邊地非報土相，今言「正覺花化生」者，正報土相，「同一」等者，一義云釋彼土相非此土行，故「智論」(卷七)云「無量壽佛國人生自然能念佛」，又「小經」云「皆悉念佛」，今義不然於彼念佛非敢所爭，經說論判分明之上，花臺端坐念彌陀，釋又以炳然但今文者指此土行，所以然者當句次上文(釋註)云「凡是雜生世界若胎若卵若濕若化眷屬若干苦樂万品以雜業故」，此釋之意，雜生世界能生，苦因雜業異故，四生不同安樂國土念佛一行爲生因，故純一化生以之思之，淨穢相對，因果必然，言無別道，又次

下（體）云、遠通、夫四海之內皆爲兄弟也、已彼「論語」言有此妙談、言「四海」者非淨土、相間淨、同行同一佛子、勸其相親稱之兄弟、兼標可爲來生俱會一處親厚而已。

又私御釋「獲眞等者、問如釋義者、直云信心獲得、行者得初地、歟、然者斯事難信、如何答、薄地、凡夫三界見思不伏、一毫縱行念佛、豈斷無明、登聖位耶、若對其位、超天與地、非謂異生、斷無明、人彼此相齊、初地初果、大小雖異、聖位是同、而初果人縱造惡業、不招來報、念佛行者未斷煩惱、雖侵罪業、信心發得、以關攝取不捨、利益橫超三界、頓絕輪廻、以其義同、今備此釋、則引「即時入必定」文、又引「入正定聚」之釋、其意在斯、卽言頓義、不待命後、潛顯信心開發、時分入正定聚、顯雖可爲淨土、不退、以不退墮、隱表現生、可有其益、非三不退并處不退、唯是所顯、蒙光觸者、心不退、之不思議耳、今家料簡、專存此意、處々解釋、以此義勢、可解了之。

次「大經」流通分、初明彼如來名號、德文、是故以之爲行、一念、問、今以此文、難謂起行、既有「歡喜踊躍」之言、宜屬安心、隨而見彼異譯、經等、安心之趣、其說分明、如何答、行不離信、不離行、今文之意、信行相備、互以通用、強不違害、若得此意、異譯經說、又非相違、但屬起行、其理猶明、依之黑谷「大經釋」云、上逗機緣、且雖明助念往生及諸行往生之旨、准本願故、至流通分初廢、諸行歸、但念佛、已以此講釋、尤爲指南。

次智昇釋宗家大師「往生禮讚」前序釋也。其中善根薄少等者。問「疏」〔散善義〕云「無有出離之緣」更不云「有一分善種」。今雖薄少顯有其善。相違云何。答。天台「釋」云「衆生无始恒居三道於中誰無一毫種類」。臣而雖有善。未絕輪廻。是則煩惱賊害。故也。是故今釋示有善根而顯自力薄少。善根不截生死。疏釋正約不出生死之邊。亦就諸善不成之義。直云「無有出離之緣」。及稱等者。十聲一聲可守「禮讚」。十聲聞者。恐是展轉書寫誤歟。私釋可見。

「安樂集」文。第二大門有其三番料簡之中。第三廣施問答之下。有其重々之中。釋也。先以「積念凝思爲要。不用記數。後記其數。約始行人久行不然。言又云者。非別引文。本書如此。先後於義聊存異趣。故有此言。

「斯乃以下二行餘者是總結也。

「言他力」下是重釋也。言「論曰」者「淨土論」也。但非論文是註釋也。問。何載註釋。言「論曰。耶答。若論若釋。指之稱經。大師解釋已有其例。所謂「往生禮讚」前序指「觀經義」。云「觀經說」。又「玄義分」道理破中。鵝鴨譬喻。以「智論」說。云「如經說」。今以註釋直云「論曰」。無其過歟。彼「論」利行滿足章中。有五種門。其第五門之解釋也。「本論」〔淨土論〕文云「出第五門者。以大慈悲觀察一切苦惱衆生。示應化身。廻入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力。廻

向故是名出第五門。已上二示應化身者如法花經普門示現之類也。遊戲有二義。一者自在義。菩薩度衆生。譬如師子搏鹿。所爲不難。如似遊戲。二者度無所度義。菩薩觀衆生。畢竟無所有。雖度無量衆生。實無一衆生得滅度者。示度衆生。如似遊戲。已上註文。次下二本願力者。所引盡三卷草。

問。是指如來本願力歟。將指行者本願力歟。顯說先指行者願力。雖然自利他成就。偏依如來本願力故。推功歸本。只是佛力。下文所判他利他。分別解釋。可思擇之。以之言之。隱說可言佛本願力。如此義趣。第一卷解二種廻向。委料簡畢。下解釋云。若因果無有一事不能利他。而利他。言約佛功德。故所言之本願力者。其功偏爲佛本願力。是以本文雖爲「行者願力約」。其本意佛本願力第十八願之成就文。至心廻向之料簡等。皆此意也。今家解釋大得此意。宣仰信也。一經言十方無尋等者。云其經名。云其具文。如下所引。然竅等者。解釋之意。如第一鈔所引願文。初第十八次。第十一後。二十二第十八願證往生事。是則往相廻向之意。第十一願證生彼土。於彼起行。此二自利。二十二願證生彼土。立利他行。是則還相廻向之義。如是自利他成就。皆是如來本願力也。

次元照釋「觀經義疏」先列義門。示總意中。初明教興。又有其二。一總明一代教興。二別叙今經教興。今文其初所引之文。次下釋觀經上卷云。洞達諸法。然後發大乘意。修菩提道上。求下化。究竟成佛。以智惠故。不住生死。以慈悲故。不住涅槃。歷微塵刹。示生唱滅。說法度生。衆生

無盡行願身土亦無有盡。已

次私御釋是顯己心中領解深義特應信受。

次「涅槃經」文所引有四。問此等經文不說彌陀如來功德何引之耶。答一往誠然但有深意。一代教文隱顯雖殊併說彌陀濟凡利生得此意時諸文無違以之言之或云一道或云一實或云一乘潛顯念佛一乘之理粗明淨土一實之義遙說清閑一道之利彌陀妙果號曰無上涅槃念佛即是涅槃門涅槃誠說豈以不存彌陀利生「二教論」(卷上)云諸經論中往々有斯義雖然文隨執見隱義逐機根現「已雖無念佛醍醐之文」(選擇集)(卷下)云「若非念佛三昧醍醐之藥者五逆深重病甚爲難治」已況於念佛正有一乘一道等釋以此等說和會有由引證智解仰可信受。

次「花嚴」文「六十花嚴難明品」文。問此文上引何重引耶。答上引「論註」彼註引故依載註文不除此文今故引之具出前後故非繁重所引下(菩薩藏經卷五)云「隨衆生本行求無上菩提佛利及衆會說法悉不同」已

次私御釋爾者等者結上文等標彌陀德領解意也。不宿二乘雜善等者借「論註」言粗述佛智純淨功德「論註」文言見下所引。

次「大經」文三十偈說釋迦讚嘆有三文段其中第二佛智難思又有二文是初二衆不測

文也。聲聞等者，是則法說。譬如以下說喻辨之。二乘等者，問上文說云：菩薩莫窮。今云：二乘如此文者，除菩薩歟。何相違耶。答：此有二義。一義云：指上聲聞菩薩，二衆謂之。二乘、辟支佛者，屬聲聞衆。三乘之衆皆不測。故一義云：上舉菩薩不舉緣覺。今出支佛不舉菩薩，影略互顯。所顯三乘不測之義趣也。淨影「疏」(疏卷下)云：初有七句之文明。諸聲聞菩薩不測。已。是順初義。上言聲聞菩薩，二衆下結。一乘。文言道理相叶者乎。

次「淨土論」文。問此文引上何重出耶。答如已前述。此書只是要文集也。不痛繁重。依要引之。其旨載上其上。上文偏載「論」文。今加「註」言。非無差別。又曰：等者，莊嚴衆功德成就。文也。不宿等者，如來清淨智海之中。不雜。一乘，雜善之意也。言中下者，三乘之中。緣覺爲中。聲聞爲下。言「死骸」者，本文用尸。今爲該字。有異本歟。「智度論」明海有八種。不思議中。不宿死尸。其一德也。是故喻之。

「光明師者，京師大師就寺立名。一文之中，初觀經義玄義分。初勸衆偈文。菩薩藏者，二藏教意。對聲聞藏。言「頓教」者，是對漸教。一乘海者，是對三乘。是就「觀經」。且判此義總而言之。可巨三部。

次又云者，「般舟讚」文。瓔珞等者，此經二卷菩薩修入五十二位歷劫修行整足明之。天台(法華玄義)云：瓔珞偏存別門。已彼經雖說頓漸二門。隨其本意如此判之。證不退者，是處不

退及三不退是約始終。菩提藏者依四乘意指佛乘也。又有異本云「菩薩藏各無違失。」

次「樂邦文類釋」第四卷文言「宗釋」者釋字恐誤此書作主宗曉詞也。眞理等者問眞理之言指理法歟何嘆念佛引此文耶。答今所引依姑蘇法雲「寶珠集」意載明命終請僧正得念佛感應篇章之後宗曉所記十行餘中最初詞也。嘆念佛德有何疑耶。言「丹」者是藥名也以彌陀法喻此良藥卽所引之次下釋云「彌陀教觀眞點鐵成金之妙藥也。彼佛自塵點劫來修行成身成國發四十八願終能克果威德光明不可思議。」^①所言眞理文言無諍是指彌陀如來功德名號則是三身三諦三德祕藏功德故也。

次私御釋「然就」等者就其機教各有相對是依經論師釋之意粗加料簡有此比按教有四十八對之文機有一十一對之義廣論猶亦可有多義悲願等者以其譬喻顯佛誓願不思議德此有二十八句之譬其文可解言「披宗師釋言等者問於淨土宗稱宗師者導和尚也今以鸞師載宗師號違常途義如何答以導大師爲一宗師更無異論然而五祖悉是祖師皆用其釋各稱宗師有何違失。今釋「註」上解彼本論世尊我一心句之下釋彼天親告我教主釋尊文也是明稟教其事不輕偏專師承不可自由堅可守之。次正信偈百二十句行數六十是依三朝高祖解釋粗述一宗大綱要義自偈初句至無過斯四十四句二十二行是「大經」意印度以下四句二行總標三朝祖師同顯淨土教意。

「釋迦」以下一十二句六行之文是龍樹讚其初四句依「楞伽經」次之八句是依「十住毗婆沙論」次十二句六行之文是天親讚依「淨土論」次十二句六行之文是鸞師讚依「論註」意次之八句四行之文是綽公讚依「安樂集」次之八句四行之文是大師讚次之八句四行之文是惠心讚依「要集」意次之八句四行之文空聖人讚依「選擇集」次之四句是總結也。問「正信偈者是何義乎」答「正」者對「傍對邪對雜」信者對「疑」今是對「行」就「所行法」舉能信名。

「大經」意中「歸命」以下一行二句先舉壽命光明尊號爲歸命體「法藏」以下三行半者是明法藏發心見土思惟等相「經」(大經卷上)云「棄國捐王行作沙門號曰法藏高才勇哲與世超異詣世自在王如來所」至乃於是世自在王佛則爲廣說二百一十億諸佛刹土天人之善惡國土之優妙應其心願悉現與之時彼比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉覩見超發無上殊勝之願其心寂靜志無所著一切世間無能及者具足五劫思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。已「重誓名聲」之一句者三誓偈中第三行意即云「我至成佛道等一行即是第十七願成就意也」普放以下三行六句具舉十二光佛之名嘆其利益一一勝德第五卷中被引與釋「宜見彼釋言塵刹者」(經卷上)云「乃照東方恒沙佛刹南西北方四維上下亦復如是」已「既照十方微塵刹土何有遺餘是以今讚云照塵刹」本願名號之一句者十七願意「至心信樂」

之一句者，十八願意「如來」以下二行四句，是示如來出世本懷，勸應信受如來實語。其本懷，義於第一卷引「經」(卷六)「如來以無蓋大悲之文下，大概解之」能發以下二行四句，是明煩惱罪障，凡夫唯以一念真實信心，得其證益，能發等者，明信心相。喜謂歡喜，愛謂愛樂。是則信樂不斷等者，論註下云：「莊嚴清淨功德成就者，偈言觀彼世界相勝過三界道故。此云何不思議，有凡夫人煩惱成就亦得生彼淨土三界繫業畢竟不牽，則是不斷煩惱得涅槃分焉，可思議。」問：今註釋云：「得涅槃分」今不云分，如何答。分約初生若約究竟宜略此字，或又爲調七言字數除之無失。凡聖等者是顯善惡諸機雖殊齊乘佛願同生報土，無其差別。論註上解莊嚴性功德成就釋性字云：「又言性是必然義，不改義，如海性一味衆流入者，必爲一味海水不隨彼改也。」攝取以下三行六句，是明彌陀光攝之益，貪瞋障蔽雖不見之大悲不倦攝護無止，得心不退，必得往生。論註上云：問曰：若言無尋光如來光明無量照十方國土無所障尋者，此間衆生何以不蒙光照，光有所不照，豈非有尋耶。答曰：尋屬衆生非光尋也。譬如日光周四天下，而盲者不見，非日光不周也。元照彌陀經義疏云：「當知我輩處佛光中，都不知覺佛光常攝略無厭棄，猶如盲人居日輪下，又如溷蟲樂在穢處，撫膺自責實可悲痛。」三毒所覆不見佛光，義同盲人，不見日光。獲信以下三行六句，是顯念佛真實行者信心勝利，聞法不忘見敬大慶三十偈文，當卷之初被引。

用之故不出釋聞法本意在發信心故云獲信。即橫等者必得超絕去等文意。五惡趣者
 是五道也。淨影師(大經下)云。今此約對彌陀淨刹娑婆五道齊名惡趣地獄鬼畜純惡所向名
 爲惡趣娑婆人天雜業所向亦名惡趣。若依此方修習斷除先斷見惑離三途(因)滅三途果
 後斷修惑離人天因絕人天果漸次斷除不名橫截。若得往生彌陀淨土娑婆五道一時頓
 捨故名橫截。義寂師云。若就穢土下三爲惡人天爲義。今對淨土五皆名惡一得往生
 五道頓去故云橫截。彌陀以下二行四句是明信受甚難欲令識知遇法要益言信樂
 者光(記)釋云。信有二種。一忍許相或名信可。名異義同。二欲樂相或名信樂。或名
 信愛。名異義同。百法論疏(論卷上)云。何爲信於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信
 樂善爲業。唯識論(論卷六)云。忍謂勝解此即信。因樂欲謂欲即是信果。依此等文信有
 二義。所謂忍許愛樂是也。今信樂者即此二意。言受持者義寂師云。受者作心領納故持
 者得記不忘故。難中等者。經(大經下)云。若聞斯經信樂受持難中之難無過此難。淨
 影師(大經下)云。約對前三明此經中修學最難餘義餘法處々宜說開顯淨土教人往生獨此
 一經爲是最難。言前三者諸佛經道菩薩勝法聞法能行是皆爲難。對三今經第一難
 也。問持此經人善惡二機更無所選何云邪見僞慢等耶。答念佛之機廣且善惡置而
 不論。雖然專以障重根鈍爲正機故先約惡人非除善人。

○途一途(因) 望(因) ○[云] + 何(因)

「印度」以下，二行四句，惣明三朝，高僧弘教利生，本心顯大等者，是顯釋尊發遣聖意，明如
 等者，是示彌陀濟度佛願。

龍樹讚中，釋迦已下，三行六句，是明釋尊未來記說，「楞伽經」云：我乘內證，智妄覺非
 境界，如來滅世後，誰持爲我說，未來當有人於南天國中，有大德比丘名龍樹菩薩，能破有
 無見，爲人說我乘大乘無上法，住初歡喜地，往生安樂國。此經文意，眞言行人謂約祕
 教，眞宗學者爲被念佛內證智者彌陀五智妄覺等者，聲聞菩薩不測如來智惠海也。我
 乘大乘無上法者，念佛三昧龍樹論中，多讚彌陀稽首禮拜，故指眞門自云：我乘今言大
 乘無上法者，卽是念佛。佛以名號說爲大利，又言無上功德，故就中既說安樂往生，是
 故釋尊未來記文，龍樹出世，專爲弘通彌陀教也。顯示以下，一行二句，判示難易二道，得
 失。其文源出「十住婆沙」具文引在當卷初耳。憶念等者，卽所上引「人能念是佛等文意也。
 唯能以下，一行二句，惣結釋也。遇易行法，出離在心，勸應報謝他力佛恩。

天親讚中，初之二句，標造論事，述歸命意，依修以下，二行四句，是明所依眞實之義，又顯
 橫超他力之益。論中雖無橫超之言，三經一論所說法門法體同，故依彼經中或云
 超絕，或云橫截，今云橫超，又大師釋，有此名目，故云橫超大誓願也。彰一心者，指
 我一心論主，一心行者，一心其心可同，是故釋云爲度群生，歸入已下，三行六句，論五

門、中、第二、第三、第五、門、意、論、註、下、云、入、第二、門、者、以、讚、嘆、阿、彌、陀、佛、隨、順、名、義、稱、如、來、名、依、如、來、光、明、智、相、修、行、故、得、入、大、會、衆、數、是、名、第二、門、依、如、來、名、義、讚、嘆、是、第二、功、德、相、入、第三、門、者、以、一、心、專、念、作、願、生、彼、修、奢、摩、他、寂、靜、三、昧、行、故、得、入、蓮、花、藏、世、界、是、名、入、第三、門、爲、修、寂、靜、止、故、一、心、願、生、彼、國、是、第三、功、德、相、至、乃、出、第五、門、者、此、重、釋、始、引、論、文、一、必、獲、入、大、會、衆、數、者、第二、門、益、得、至、蓮、花、藏、世、界、者、第三、門、益、遊、煩、惱、林、現、神、通、者、第五、門、益、今、除、第一、第四、兩、門、問、五、門、之、中、舉、此、三、門、有、何、意、耶、答、第二、門、者、是、讚、嘆、門、其、讚、嘆、者、隨、順、名、義、稱、如、來、名、是、肝、要、故、第三、門、者、其、益、蓮、花、藏、世、界、故、就、爲、勝、益、今、故、出、之、入、四、門、中、以、爲、最、要、舉、此、二、門、第五、門、者、是、出、功、德、還、相、廻、向、利、益、衆、生、之、至、極、故、依、是、等、義、出、此、三、門、問、蓮、華、藏、世、界、者、是、何、土、哉、答、智、光、疏、云、如、言、盧、舍、那、佛、坐、蓮、花、藏、世、界、今、言、蓮、花、藏、世、界、者、無、量、壽、佛、所、居、住、處、准、此、世、界、隨、義、爲、名、即、是、修、行、安、心、之、宅、已、如、此、文、者、極、樂、花、藏、是、一、土、也、問、華、藏、世、界、純、善、薩、居、極、樂、國、土、五、乘、通、入、何、一、土、哉、答、分、爲、兩、土、且、隨、機、見、達、其、深、旨、非、各、別、土、隨、則、極、樂、大、乘、善、根、清、淨、土、故、實、無、二、乘、三、乘、之、異、依、之、智、論、卷、三、判、云、一、乘、清、淨、無、量、壽、世、界、今、論、說、云、蓮、華、藏、界、名、異、義、同、其、理、應、知、

即證、等者、寂靜三昧所入之土、故得、眞如法性證也、

驚師釋、中、初、之、二、句、明、朝、崇、重、示、其、行、德、迦、才、淨、土、論、(卷下)云、沙、門、曇、鸞、法、師、者、并、州、汶

水人也。魏末高齊之初，猶在神智高遠三國知聞。洞曉衆經，獨出入外梁國。天子蕭王，恒向北禮鸞菩薩，註解往生論，裁成兩卷。臣三藏已下，一行二句，先明今師歸法行狀。新修往生傳云：初鸞好爲術學，聞陶隱居得長生法，千里就之。陶以仙經十卷授鸞，鸞躍然自得，以爲神仙之術，其必然也。後還洛下，遇菩提留支，意頗得之。問支曰：佛道有得長生乎？具能却老爲不死乎？支笑而對曰：長生不死，吾佛道也。旋以觀無量壽經授之，曰：汝可誦此，則三界無復生六道，無所往。至此吾金仙氏之長生也。乃鸞承其語，驟起深信，遂焚所學仙經而專觀經。臣天親已下，四行八句，依論註意，粗述其意。論註解者，見上所引迦才師釋惑染等者。問：生死卽是涅槃，證者約深悟機，惑染凡夫縱發信心，爭得其證，隨而今教不明，無相離念之義，煩惱菩提不二之悟，何以關之？答：非云凡夫直證此理，而今名號萬德，所歸佛果，功德能信，信心又起他力，更非凡夫自力，心行是故發信，稱其名號，雖爲不斷煩惱，惡機依法，功能備此理也。一必至等者，生彼土已，廣利衆生，得自在也。次綽公讚依「安樂集」演其義趣。道綽等者，彼集上卷第三大門有五番中，第五文段引「月藏經」證聖道門末法，修行得道難成，結云：唯有淨土一門可通入路。臣彼經之說，此釋具文在第六本，三善等者，同釋之中，或云：一切衆生都不自量，或云：然持得者，甚希。是貶自力，修行，義也。圓滿等者，同釋之中，或云：是以諸佛大慈勸歸淨土，或云：何不思議。

都無去心也。是勸專稱念佛義也。三不_レ等者。彼集大門第二之章有三番中。第三廣施問答。釋去疑情。下釋其文大略。與論註同。而彼註釋在第三本。可待其解。一生等者。上云。唯有淨土等之同章云。縱令一生造惡。但能繫意。專精常念。佛一切諸障自然消除。定得往生。此文意也。

大師讚善導等者。選擇集意。諸師雖多。獨依今師。蓋講佛證楷定古今。明顯別意。弘願正旨。故也。依之。或云彌陀化身。或勸經文。直云教主釋尊。再誕更不可准餘師者也。矜哀等者。明所被機。普兼善惡。言定散者。只是簡機。非其受法。故對造逆造惡。衆生。舉定與散。以爲善機。光明等者。上所引之禮讚前序釋之意也。行者等者。非指菩薩等覺。後心。只明一心念佛。行者一念慶喜。金剛信心。與韋提者。序分義意。彼釋被載第三卷末。仍可讓下言三忍者。喜悟信也。即證等者。往生禮讚前序釋云。捨此穢身。即證等意。

楞嚴讚中。初二句者。標諸教中。選歸安養。偏勸西方。專雜以下。三行六句。別依要集辨其義趣。專雜等者。彼集下末引群疑論問答之中。明雜修人。執心不牢。生懈慢國。專行之人。執心牢固。生極樂國。是判專雜二修。得失。又所辨立。報化二土。得失。文也。極重等者。同集下本。大門第八念佛證據門中。出十文內。四依觀經所出釋之極重惡人。無他。已下四言四句。要文意也。我亦等者。同集上末。大門第四正修念佛章段之中。有五門內。中末

第四明觀察門於中有三一別相觀二愆相觀三雜略觀其雜略觀引彼「觀經」一一光明
遍照等文其下所釋我亦在彼攝取以下四言六句二十四字之文意也。
次黑谷讚初之二句愆稱智解悲心二德次之二句別嘆片州弘通巨益還來已下二行
四句就「選擇集」舉釋義要所謂當知生死以下二十言意。
弘經已下二行四句愆結諸祖拯濟之德勸可依信彼等說耳。

六 要 鈔 第 二 新 末

六 要 鈔 第三 舊本

當卷大門第三明信於中分五。一序題目、二者別序、三正題目、四者標舉、五者正釋。

初序題目分二如前。

二別序者對第一卷最初惣序號之別序是安心卷爲要須故有此別序。問用二序時常安前後仍以安後謂之後序或以前後稱之序跋非其後序中間用之有其例耶答若依天台於「法華經」本迹二門各有其序是其證也。就此序中分文爲四。一自文之初至哀善

巧是顯他力信心行相上云如來是約彌陀下云大聖是約釋迦。二然末代下是明他師拘其本宗自力執情不顯本願真實源底此非實誤時機未熟皆待後賢述其實義耳。例如天台淨影等師皆是大權各雖明哲暫隱經旨潛讓彌陀如來應化善導大師楷定述記。三爰愚禿下顯自所解宛得經論釋義深旨兼顧謗難述自謙言四忻淨邦下惣結文也。

三正題目者分二又同對序題目云正題目行信鉤鎖二三成次。

四言標舉者題後一行第十八願至心信樂之願是也。註言「正定聚之機」者是明至心信樂行人即蒙攝取不捨益故現與生死分流義也。

五正釋中，又分爲二。自文初下至「重愛也」先標信相，兼舉願名，至「至心信下」正引諸文。於初文中，謹按等者，第二卷初雙標行信，其中明行是故當卷不及標，二直明信也。嘆此信心，有十二句，其文可見。云「不顛倒」云「不虛僞」借「論註」言。

二引文中，因願成就「大經」「寶積」各以引之，其義可見。又言聞法能不^レ等者，「大經」下卷三十偈文，是嘆聞法不忘之德。問次上文者，「如來會」說今文，「大經」兩經各別，何云又耶。又下二文，「如來會」文，何對「大經」亦云。又耶前後錯亂難思，如何答誠以難思。此書大概類聚之後，上人不幾歸寂之間不及再治，少々非無如此事等。且又雖有翻譯之異，梵本同故依其義邊強無苦歎。一聞法不忘即我親友稱譽之義，淨影懷興共約彼土義寂約此殿最難知。但次所引異譯經文，或云當獲重愛聖尊，或云常令諸佛生喜，文勢義趣約此土義，尤得其理，宜依寂意。問諸師異解，欲聞其釋。答淨影師（大經疏下）云：聞不忘者，彌陀佛所聞法，不忘言見敬者，見彌陀佛，心生敬重，得大慶者，明前聞法見佛恭敬得善利也。^⑤乃行順釋迦名我善友。^⑥懷興師（經疏下）云：即不忘彌陀所說，亦見彼佛，心生敬重，以爲大喜，行順釋迦釋迦所攝，故云善友。^⑦義寂師云：聞法能不忘者，聞而能思，故不忘也。見敬得大慶者，於思擇時見其深趣，而敬重得其滋味，而大慶。若能如此，則與佛同志，故云即我親善友也。^⑧次下兩文大同「大經」。

①即一則②* ③我+[善]④ ⑤-[也]⑥ ⑦親○善⑧

次論註「文、五念門中、讚嘆門釋、今所引、中、初自稱彼至相應故、二十五字、是本論文、稱彼如來名者、以下論文、分三牒釋之耳、就第一句、問稱彼等者、所言之稱、稱念、義歎、稱揚、義歎、答、愍、而言之、可通二義、別而論之、稱念、爲本、問、今論所立五念門中、不立名號、稱念、一門、卽以觀察爲論、正意、隨見註(卷下註)文、釋、讚嘆云、讚者、讚揚也、嘆者、歌嘆也、須約稱揚何通、二義、況以稱念爲論、正意、其理如何、答、豈不前云、愍通二義、今讚嘆釋、則一邊、義、但別不立稱念門者、言讚嘆者、是則稱、義、稱、有稱揚、稱念、二義、故不別立、凡於稱字、通一邊、義、若約所讚、是則稱、念、名號、是也、若約能讚、稱揚之義、而能讚者、於所讚法、有勝德、故若無所讚、何有能讚、其所讚者、名號、光明第一之句、所明卽是名號、法也、就第二句、佛光等者、佛之光、明、智、惠、所生、故云、如來、光明、智、相、就第三句、能破等者、明、滅、罪、德、二、切、言、中、應、攝、惑、障、業、障、報、障、諸、不、善、也、能、滿、等、者、明、往、生、益、又、一、切、言、可、攝、護、念、見、佛、等、也、然、有、等、者、是、其、問、也、由不等者、是其、答、也、云、何、等、者、是、懲、問、也、爲、下、如、上、本、有、不、字、是、脫、落、歟、謂、不、等、者、是、其、答、也、此、有、二、意、一、謂、以、不、知、二、種、之、身、判、爲、名、義、不、相、應、義、二、謂、違、三、種、不、相、應、義、稱、爲、如、實、修行相應、問、實、相、爲、物、二、種、之、身、其、義、如、何、答、此、有、二、義、一、義、云、實、相、身、者、此、是、理、佛、卽云、法、性、法、身、是、也、爲、物、身、者、此、是、事、佛、卽云、方、便、法、身、是、也、一、義、云、實、相、爲、物、二、種、法、身、共是、事、佛、二、種、法、身、是、約、自、利、利、他、之、德、卽、名、與、義、實、相、約、義、卽、是、光、明、攝、法、身、故、爲、物、是、名、

卽是名號攝衆生故。問。且就後義。既云實相。何爲事佛。答。所言實相。非無相。義是虛實。義

卽約生佛。謂佛爲實。衆生爲虛。以悟爲實。以迷爲虛。問。二義之中。以何爲正。答。二義共存。

用捨。可在學者之意。但約名義。猶親文歟。又有等者是釋。如實不如實。義二者等者。第一

不信。是約心弱。由心弱。故或有行時。或時不行。又窺字訓。淳玉篇云。之純。是倫二切。淑也。

「廣韻」云。常倫切。清也。朴也。依此等訓。可通不善不淨不直等之義歟。註常倫反。倫字恐非。

書生。誤歟。可知。「廣韻」。第二不信。既云「不二」。由「不二」。故行「不一」。准云「不相續」。雜餘行。故念

彌陀。心念念間斷。釋云。餘念間故。是也。是故等者。問。上舉三信。更不云一。以一。心。文。結三

信。義註釋。引文甚不相順。如何。答。上舉三信。雖開其心。三信相成。遂非別心。以之。謂之。只是

開合。爲顯其意。故結此義。引此文也。仍下私釋。專成三心一心之義。尤叶此理。殊可信受。

次「讚彌陀偈」。此文爲讚第十八願。文故引此偈也。

次所引文「定善義」釋。解雜想觀。阿彌陀佛神通如意於十方國。變現自在。之文。釋也。言如

等者。於如意。言有二義。中後。義粗標他力。利益。是顯造惡流轉。凡夫開悟得脫。非己所堪。偏

爲佛德。雖爲定善觀門之說。就所觀佛。明其益也。言「五眼」者。載第一卷。言「六通」者。「俱舍論」

第二十七云。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。四他心智證通。五宿住隨念智

證通。六漏盡智證通。雖六通中。第六唯聖然。其前五異生亦得。依惣相說。亦共異生。已

次所引文「序分義」釋。問今引此文有何由耶。答上來引文所明皆是如來濟度利生方便。如實相應真實信心。其所被機是爲罪惡生死。凡夫煩惱賊害之衆生故。爲顯五濁五苦八苦逼惱有情。專爲其機。故引之也。現行之本五苦下有八苦二字。今被除歟。又有異歟。次所引者「散善義」文三心釋也。此三心者。出離直因。行者最要解信仰信宜。依機根共歸佛智。往生無疑於此。三心可存二意。一者是爲定散諸機所發起。故先被行者明其信相。故明初心勸門之時。先約其機。勸可解行真實之義。誠門之時。同約其機。誠侵貪瞋可離虛假。內外相應謂之真實。然而未分自力他力。下之二心准之。應知二者三心皆是如來迴向成就之利益也。更非凡夫自力之心。凡心更無真實之義。偏歸他力。以其佛德證得往生。是故於機不論信相約此。義邊「大經」「觀經」三信三心本是一意。今至誠心勸誠二門讀其文點宜令領解。可在口傳。又至其文粗可解耳。二義之中。初義常義後義。今師相傳之義。次下三心一心釋。中具有此意。辨定等者。今此三心就云正。因正者對邪。又對傍言。今此言正其義可知。因者對果。又對緣言。是則「觀念法門」中釋見佛緣云。至誠信心。信心願心。爲內因。又籍彌陀三種願力。以爲外緣。外內因緣和合。故即見佛。言三力者。同緣中依「般舟經」說所引載之大誓願力。三昧定力。本功德力。是其三也。見佛之益。既由內外因緣得之。往生之益。尤可准知。因茲此書第二卷云。真實信業識斯。則爲內因。光明名父母斯。則爲外緣。內外

因緣和合得證報土眞身蓋此義也。隨機等者機者卽是定散諸機益者卽是諸機往生得
其往生偏由佛願難思利益名號一法而佛未顯其勝利言之意密是故自問自懲自答若
不如是衆生何以聞此要義慙慙之意其義可貴。

〔經云一者至誠心者〕是牒經文。問依文三卷一一釋經何限此文置此言耶答所言三心
一經眼目出離要道故舉佛言勸信順也。至者等者是字釋也。至字眞訓管見未覃但如
此例聖典多之況大權釋仰可信之。如天台者以專訓至是又未知各有據歟欲明等者勸
門釋也須字之訓可用用訓心中作者非行者作約佛所作是則凡心非眞實故依歸佛心
眞實之德爲其佛德得往生益就其所歸云眞實心依主釋也。不得等者誠門釋也。此句文
點自現還得當流學者定存知歟今此釋意誠雜行也。所以然者凡夫之心更無賢善精進
之義只是愚惡懈怠機也。而人不顧自心愚惡隨緣起行若欲求修賢善精進之諸行者惡
性心故煩惱賊害必是。不免虛假雜毒內懷虛假是其義也。然者不現賢善等相識知自心
三毒惡性捨自力行歸他力行可得眞實清淨業也以勸此心爲今釋要雖起等者三業爲
外惡性爲內如常義者外名身口內名意業。如然可云雖起二業既云三業可知三業只是
外也內惡性也。若作等者明自力善爲雜毒故雖勵身心不得往生何以故者懲問言也是
懲雜毒虛假之行不生之由。正由等者是其答也。言彼淨土起自彌陀因行果報因中所修

皆是眞實。故欲生者可眞實也。問。凡夫心者本是不實。爭齊彼佛所行眞實。答。以歸佛願名眞實也。尋佛因中眞實心相。唯歸佛心。今又可同能修行者。於其心者。比彼佛心。雖有淨穢善惡等差。歸佛願者。發眞實心。此心雖似凡夫所發。是爲佛智所施心。故云眞實心。更非衆生隨情心。故令等同也。凡於今文。解其眞實。有二重釋。一者因中行道眞實。二者凡所施爲趣求也。初兆載行。次以彼行施衆生。故衆生行之契當。如來因中願故。是非凡夫所發之心。併爲如來利他之心。是故欲生歸佛。不用自力虛假雜毒之善。施爲趣求。配當二利。施爲利他。趣求自利。是常義也。今有文點施爲名目。不依用之。凡所施者。是如來施。佛是能施。爲趣求者。是約行者。佛道趣求。是則對佛衆生所施。是以如來施與之行。卽爲衆生趣求之行。能所雖異。俱是如來利他行。故謂之眞實言。亦皆者。上因位行。卽今所施上云。佛行。今云所施。能施。佛行。所施。行體共是眞實。故云亦也。又眞等者。重釋眞實。於中有三。一者惣就捨惡修善解。眞實義。二就三業別明欣厭。三就善惡結眞實義。其文易見。問。標有二種。不釋利他眞實。云何答。學者雖存種種之義。且依當流一義。意者。上來所言。所施眞實。趣求眞實。今所標之利他眞實。故別不解。今所言之自利眞實。是明尋常眞實之相。是則機有上中下差。若其上機。上安心。上有此所爲。如虎戴角。但此行儀難通。諸機縱不如此契上。利他眞實之相。有歸佛心。亦得往生。煩惱賊害。下機專爲正機故也。不簡等者。下私解釋。引「涅槃

經明其內外明闇之義，可待其解。

次釋深心中二者等者，是牒經文言深等者，明能信相，亦有等者，顯所信事，是則機法二種信心，無有等者，正明不論有善無善，不假自功，出離偏在他力。聖道諸教，盛談生佛一如之理，今教依知自力，無功偏歸佛力，依之此信，殊最要也。無疑等者，若不生者，不取正覺，正覺既成，故云無疑，即得往生，往不退轉一念無誤，故云無慮。又有二釋，初又決定深信等者，是依「觀經」信釋迦說，次又決定深信等者，依「彌陀經」信諸佛證，即是明信三經具足信心，決了又深等者，於此文中，至佛弟子明依三經如此信者，信願二尊及諸佛意，即得自利。又一切下，明利他德，若佛等者，了教不了，經論釋義，其說不同，各以有義，今就分滿明其不了了義之別。言乃至者，自又深心深信者，下四十餘行，是除四重難破文中，初之三重及四重，初是依佛語驗道同義，縱雖報佛化佛之說，違今佛說，敢不依信，是極成理，故除三重，出第四重肝要之文，其理爲足，故省略耳。釋迦等者，此文以下，是引教證，其文有四，初二文者，釋迦讚勸，次二文者，諸佛讚勸，此名就人立信等者。問所言人者，指何人，耶答，解有二義，一義云，不受四重難破之意，還就其難，猶增信心，故言人者，指彼別解異學人也。一義云，不信因位不了之說，偏信佛智決了之語，永除疑殆，建立信心，若依此義，以佛爲人，是爲能說之人，故也。言乃至者，就行已下六行餘也。雖標二行，雖舉五種，非立信行，是故除也。今爲

顯明立信正意在正定業所引又就以下文也二心等者愍勸常念相續之相一行住等者別明他力相續之德但就念々不捨者句有其二義一義云此釋行者用心意樂速拋衆事一心可勵稱名義也一義云凡夫行者此義難得一食之間猶有其間一期念々爭獲相續既歸佛願機法一體能所不二自有不行而行之理故言不捨非機策勵是法德也依當流意後義爲本此次乃至者是判正助二行得失二行餘也於正行中上分正助以其稱名爲正定業嘆順佛願故正行德是其最要故今略之次雜行失義趣雖區名疎雜行其義可足故略中間引結文也

次解廻向發願心中三者等者亦牒經文先釋此心有二種意自言廻向至願心也五行餘者廻因向果今言乃至所略是也是約自力故且除之今之所引又廻向下至大益也廻思向道是約他力明證得義問曰已下至得益也是問答也問今此問答與深心中所致問答有何別耶答上約無有出離之緣之機言之故就凡夫難生之義有其四重問答之釋今問一生修福念佛難消過現三業惡業答明佛力不思議益上下問答差異在斯一諸佛等者先爲對治疑者偏見述於佛教有多門也譬如等者是舉世間淺近事相況彼佛力難思之益隨出等者是明所治八萬四千塵勞門中出其一門即能遂出餘煩惱門隨入等者是明能治八萬四千解脫門中入其一門即能遂入餘解脫門謂三毒中若多貪人以無貪善

治貪煩惱，然後自然治瞋與癡，多瞋多癡，又以無瞋無癡善根對治，而後又治其餘，例以應知。若欲學解等者，明學可通，初心究竟一切諸位。若欲學行等者，明行須依有緣之法。有緣法者，意在念佛。又白以下，是明譬喻。言此譬喻，或云一河譬喻，或云守護心釋。於中有二。初標次說，說中亦三喻合結也。一文義不能具述，又言等者，重釋廻向，斯乃還相廻向意也。三心已下，是惣結文。此有二意。一云三心廣，巨万善諸行義也。依之言之，若具三心，諸行皆成。「選擇集」(卷上)云：惣而言之，通諸行法，卽其意也。一云今此三心是約念佛，一往雖有通諸行邊據實論之，自力諸行作業難成，輒不可云願行既成，又得往生，偏是他力念佛之利益也。若約諸行卽不可云若不生者，故今所言具三心者，卽成正業，必得往益之宗旨也。同(選擇集)次句云：別而言之，在念佛行，是其義也。問二義之中，以何爲正答。依當流意後，義爲本。又此等者，若依廣通諸行義者，顯不限散亦通定善。凡於三心有其二意，初義是約定散諸機自力各別發心之義，後義是約如來利他他力成就佛願利益三心大綱，只示一端。次所引文，敬白等者，「般舟讚」序最初文也。所言三心，此非凡夫發起之心，偏在如來利他善巧，又依釋尊種々方便發起我等，無上信心，是則東岸西岸發遣招喚義也。爲顯此義，今引此文。

次所引文，問上第二卷已引，今文何重出耶。答雖爲同文，所用既異，是故重引，所以前卷

就行引之，及稱名號下至十聲一聲等也。當卷之中就信引之，或云「即是眞實信心」，或云「信知彌陀本弘誓願」，或云「乃至一念無有疑心」等也。凡如此鈔或經釋文或譬喻等就其所用重所引用非無其例，如彼「要集」住水寶珠之譬雖有廣略再以出之，又觀察門惣相雜畧兩觀同舉「光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨之文」私釋同載「七百五俱低六百萬光明之計校等是也」其有得聞等者，「大經」流通文意歡喜至一念者是顯信心自也是，故此次出之。

次「要集」文上卷釋也。大文第四正修念佛作願門中明菩提心行相文也。前後所舉有多譬喻今出其二前卷所出波利質多樹之譬喻卽其類也。

次所引釋中卷初文同觀察門分以爲三一別相觀二惣相觀三雜略觀今釋第三雜略觀文依眞身觀光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨之意釋之。經文雖在定善文中是顯稱名念佛利益彼「疏」釋云「唯標專念名號得生」廣引三經成名號義今釋又同此文雖在觀察門中明念佛益准彼應知。

次私御釋爾者等者惣結上來諸文皆顯如來廻向成就義耳。

次有二重問答之中初問答者廣舉字訓明成三心一心之義字訓未悉勘得本文博覽宏才可仰可信。

次問答者明此三心更非凡夫發起之心如來迴向成就之故得此信心是故名爲眞實心也。

次答言下解至心中所引「大經」上卷文者是說法藏菩薩因中所修之行皆爲衆生得脫之因大悲迴向成就之相不生等者明離煩惱就此有二初明自行次明利他明自行中又有四事今文以下六句明離煩惱因緣不生等者淨影師（大經上卷）云「覺有八種如地持說一是欲覺思財思色二是瞋覺亦名恚覺思欲瞋他三者害覺亦名惱覺於他人所念欲加害四者親覺追憶親緣五國土覺念世安危六不死覺謂身不死廣集資生七族姓覺念氏族下八輕誣覺念陵他人此八種中初三過重爲是偏舉」（大經上卷）云不起欲想瞋想害想重復顯之（論文卷中）云今即三覺之因如次三想取境分齊方生欲等故然即不貪名利故不生欲覺不惱衆生故不生瞋覺不損物命故不生害覺三覺不生必絕三想（論文卷中）云內因既離外緣斯止故云不著（論文卷中）忍力成就以下二句明法對治同師（論文卷中）云忍力者安受苦耐怨害察法忍也以此忍力能忍損惱故離三覺三想（論文卷中）「少欲等者法位師云於未來不多求名少欲於現在希望滿名知足（論文卷中）無染恚癡者明離煩惱、嫉惱、嫉者即是三毒謂貪瞋癡又嫉怒癡故法位云無染恚癡者絕三毒（論文卷中）又義寂師引「般若」云菩薩遠離嫉怒癡、嫉怒癡不可見故是名遠離嫉怒癡（論文卷中）三昧等者依淨影

意三昧、約止智、惠約觀、常寂云深、無尋、云勝、無有虛僞、以下四句、是明化他淨影、憶與同約三業、故淨影(大經下)云、無有詔曲、明離心過、言和顏者明、離身過、愛語先問、明離口過(E)勇猛之下、明修善法、於中有三、初之四句、明無間修、恭敬三寶、以下六句、明恭敬修、住空已、下行成修禮、但今所引、至恭敬修、除第三也。

次「無量壽如來會」文、文言聊異、同「大經」言、法處者、即是法藏、世間自在王如來者、即世自在王佛是也、間字、有無兩經異耳、問釋、至心中引、兩經文、是何意耶、答、如來至心、爲眞實心、以其眞心、廻施衆生、說佛因中眞實心相、又說廻施功德之義、此等經說、共以分明、故引之也。

次所引文、「觀經義」(抄義釋)釋、今文在前、何重引耶、答、就其當要、不憚重引、子細述上、今又同前、況存、廣略、非無異歟、謂上所引三心、惣釋、不加私釋、今別自解三心之義、其中粗引本文之言、不及、廣博、是與前異。

問、引「涅槃經」證何事耶、答、眞實心者、如來之意、不關衆生、爲證此義、引此文也。

釋云、不簡明闇等者、是同、依「涅槃經」說、解其內外明闇之義、彌陀妙果、無上涅槃、念佛即是涅槃之門、是故、雖說聖道教理、悉有佛性、如來常住甚深、極理、唯是彌陀如來、果德、聖人、賢慮、併存此義、仰可依信、勿懷疑慮。

次信樂中，卽以利他廻向等者，問。至心信樂欲生三信，其相各別，何釋。至心爲信樂，躰。又「貪愛之心常能等者，是廻向心之譬喻也。又下或云：『急作急修』，或云：『衆名雜毒等者』，至誠心釋。何猥混亂三心解釋。答：開爲三信，合爲一心，仍有三心一異之義，是故爲標三心卽是一心之義，故綺三信彼此之文，所被釋也。

次之所引二文之中，後文雖爲異譯，經說如前卷述，依梵本同言，又云：「敷」。

次「涅槃經」文有三段，就初文中云：「佛性者名大信心，又下說云：『大信心者卽是佛性』，其大信心卽是如來廻向利他信心，此是證得往生必至涅槃之真因也。一切依此，他力往生清閑一道，咸皆可顯。凡聖齊圓之妙理，故一切衆生悉有佛性，其佛性者卽今信心深得此義，引用此文。二子地者，初歡喜地，安養報土衆生者皆是阿鞞跋致之位，往生之人卽登初地，證悟無生，涅槃醍醐眞常之說，潛契其義。

次所引文，菩提妙果信心爲因，又顯淨土眞實信心。

後所引文，此有二重，共明信不具足之義。翻此可知信心具足，故案文意，上就聞思所生解，信具不之義，信心若從思生，可名信心具足。下文意者，就所得道與能得人解，具不義。又若信有得道之人，名之應言信心具足。

次「華嚴經」又有三段，初有五言，一四句偈。問。引此經文有何要乎。答。今經文意，粗會歡

喜信樂之說、又順無疑無慮之信是、故爲助歡喜信樂深信之義、被引之、歟、但雖彰灼不說、彌陀淨土、利生、其意潛通、又天台(玄義二)云、初後佛惠圓頓義齊、臣「華嚴」之意、又不可違、隨而普賢十願之意、所勸專在安養、往詣依此等意、「法華」「華嚴」以下、諸經、皆隱顯彼彌陀、利生、上人深解一代諸教、皆顯彌陀大悲利益、得此等意、可見諸文、

後所引文、此有七言四十七行九十四句、所舉偈頌句數雖多、信爲根本、皆嘆其德、今引此文、其意在斯、但諸句中、雖有所嘆、非其信心展轉勝利併爲信功、一一句義、其意可見、

次「論註」文、文言雖少、此有二段、二文共是下卷釋也、其中上文讚嘆門釋、下文末後結文而已、

次願成就文、此非全文、次所引文、文言如前、

次「淨土論」(論註)、此有三段、初文引在第二卷中、但還相者以下、釋文、今引加之於中、自初至「悲心故」是本論文、遍向以下、是註釋也、

次所引文、下卷十重解義分中、第四淨入願心釋也、又向說下至云、應知是本論文、應知者、下又註釋也、言淨入願心者、淨者三種莊嚴、其鉢無漏、即是果淨、言入意者、酬入因位、願心義也、願心即是四十八願、鉢亦無漏、即是因淨、六八願心、其因淨故、三種莊嚴、其果亦淨、後所引文、同第十重利行滿足本論文也、此文註釋、在第二卷重釋之初、故就彼文加愚解、

訖。

次所引文、廻向心釋在上所引三心釋中、上者惣引廣、且三心今者別引限、廻向心。

〔眞知〕以下私御釋中、問道路差別大小難思、如字訓者、路有大訓、殆可配當勝義云何答、

如此解釋、依一分理一往配釋、是常事也不可一概、但思今釋、道者理也、又云道義、又有衆

妙所寄之文、依此義、故釋云、本願一實直道路、字雖有大訓、未及道字之訓、故有此釋、言

〔言四五寸等者〕問四五寸者、白道分量、其白道者是信心也、其鉢清淨、其性眞實、五陰四

大、鉢性相異、似有法譬不齊之過、云何答、此疑難決、且述一義、彌陀名號念佛三昧、廣大善

根無上法也、故〔華嚴〕（普賢卷）云、修大善根念佛三昧、〔大經〕（卷下）說云、一念大利無上功德、

〔要決〕釋云、故成大善不廢往生、十因判云、卽成廣大無盡善根、自餘文證、不違具舉依

之今師云、大信心云、大信海所行、行鉢是大善故能信、信心亦復廣大、何況三心卽菩提心、

〔安樂集〕（卷下）釋菩提心云、此心廣大周遍法界、此心長遠盡未來際、當知所言信心、白

道廣大無邊實無邊際、就此思之、凡夫行者所發信心、由他力故、是雖廣大、貪瞋覆故、謂其

心微實非狹小、是於四大五陰所成、凡身上所發心、故云四五寸、若依此義、有此釋、歟、是以

愚推、致此料簡、請後學者用否、在心。

次〔觀經義〕文有三段、就今信心名、金剛心、皆引其證、於中初文是〔玄義分〕勸衆偈、文一金

◎身+〔之〕◎◎

剛志者，愆而ハ言之廣通三心具三心者，必得橫超四流，益故別而言之，此約深心，深心釋云：「此心深信，由若金剛，是其證也。」言四流者，三界見思諸惑是也。一者欲瀑流，有二十九物，五部，三毒，四諦，下疑，十纏，是也。言十纏者，無慚，無愧，嫉，慳，悔，眠，掉，舉，憎，沈，謂之，八纏，加忿，與覆云十纏也。二者有瀑流，有二十八物，色，無色界，五部，貪，慢，同界，四諦，各有疑也。三者見瀑流，有三十六物，苦，下有五，所謂身見，邊見，戒取，見取，邪見，集，下有二，除身邊，戒，滅諦，所除，全如集諦，道，下有三，加戒，爲異，合，爲十二，三界皆同，故有此數。四無明瀑流，有十五物，是以三界五部之癡，合成此數，謂之百八煩惱而已。是名四瀑流。「俱舍論」意也。正受等者，同偈，文也。問歸三寶，偈普舉，因分果分，諸位，歸佛僧中，爲舉極果，先舉，因位，顯其轉勝，果得等者，指其極位，即妙覺也。「正受」等者，舉其因位，所謂「正受金剛心」者，金剛喻定是入妙覺之無導道，相應等者，依「小品」意，卽以一念相應之惠，斷餘殘習，云正受等云相應等，皆是指彼等覺，後心。「果得」等者，此卽妙覺，是解脫道，而今何證，薄地，凡夫所發，信心，類此等覺，金剛心乎？答如載難勢等，妙二覺，佛僧二寶，說相皆然，但今所出，更非混亂等覺，菩薩斷除四十一品，無明，證悟，四十一分，法性，住金剛心相應，一念入其妙覺極果之位，凡聖雖異，淺深雖殊，論其功用，共爲金剛心之勝利，仍今引之，宜得其意。

次所引文「疏」「序分義」欣淨終，釋此釋「觀經」「願我未來」以下，經文之解釋也，此金剛

志歸釋尊心、彼三心者歸彌陀心、二尊雖殊、其心是同、故今引之。

後一句者「定善義」釋、解寶池觀、渠下皆以雜色金剛以為底沙之文、釋也、上具文云、明渠下底沙作雜寶色、此引文也此文雖釋、依報勝德、金剛、性彼此不異、是故引之。

私料簡中、真實信心必具等者、問、所發信心縱為真實、何必其中具足名號、又六字中、言

南無者、即是歸命、即是安心、何云名號不具、願力信心、答、言信心者是能歸心、對所歸法、所

發信也、故發信心必具名號、是則「經」(釋經)云、發三種心、即便往生、是其義也、若不具行、既

同唯願、何得往生、既往生、因方知發心必具名號、是故今云、真實信心必具名號、又縱唱名、

若無信心、難得往生、「經」(大經)云、至心信樂欲生、依信可生、其理灼然、稱名之人、未必悉

具真實信心、又是現量、故有此釋。

云「不簡等云」不謂等明、不簡機、十方衆生、無所簡故、不問等者、明非依罪、不得往生、不論

等者、明生不由自力之功、「散善義」云「不問時節久近」、「法事讚」(卷下)云「無問罪福時多少」

等是其意也、非行等者、問、稱名念佛、既是正行、又是大行、何云非行、既是勝善、又是大善、

何云非善、既是頓教、何云非頓、既是散稱、何云非散、本非觀念、何論邪正、既有所念、何非有

念、尋常臨終、共修行時、何皆云非、多念一念、俱許往生、何各云非、答、名號雖為大行、大善是

所行、法今能信心、是故且云非行、非善、言漸頓者是約宗旨、不關信心、故亦云非、言定散者

⊖又一亦⊕

此有二意、一者指法、二者指心、今亦指心、但就指心、非定散者、所言信心、爲散心、故且云非定、而有念佛三昧之名、三昧定、故且云非散、故「觀念法門」云、若得定心三昧及口稱三昧者、心眼即開、見彼淨土一切莊嚴、說無窮盡也。已又(法門念)云、言三昧者、卽是念佛、行人、心口稱念、更無雜想、念念住心、聲々相續、心眼即開、得見彼佛、了然而現、卽名爲定、亦名三昧。已口稱之力已見、彼土依正二報、故約見佛有非散、義縱無眼見、必有心見、縱現不見、臨終之時及順次生、必定見佛、有此義、故有三昧名、約此理、故云非散也、言非正觀、非邪觀者、如載問端、本非觀心、故顯不關邪正之義、言「非有念、非無念」者、雖爲有念、不偏拘有、雖非無念、不滯有念、是則爲遣世俗人、謂淨土宗意、是有相、教爲權乘之邪見、故言「非有念、非無念也、依之長蘆、蹟禪師、蓮華勝會序」云、夫以念爲念、以生爲生、生者常見之所失也、以無念爲無念、以無生爲無生、生者邪見之所惑也、念而無念、生而無生、者第一義諦也。已蓋有念佛三昧還源、要術示開、往生一門、所以終日念佛、而不乖於無念、熾然往生、而不乖於無生。已又「正觀記」解經、一心不亂之義、出事、一心及理、一心約事、一心是爲散心、約理、一心是爲定心、是叶非定非散之義、又則亦定亦散、義也、甚深之義、和會得意、言「非尋常非平生」者、若約臨終遇善之機、此非尋常、若約平生業成之機、是非臨終、不謂尋常、不論臨終、只逢佛法時節分齊、故共云非、言「非多念、非一念」者、其多念者是尋常機、其一念者是臨終機、望其

機故言之互非准上應知。滅智愚毒者。問毒可限愚何。互智耶答。一向無智平信尙足。若對小智又有邪智還生謬解自障往生嫌此障故如此釋也。

然就等者此有二雙四重之釋。所謂豎出豎超橫出橫超是也。所立差異在文可見。又第六卷及「愚禿鈔」委有此事可見彼文。問今之名目出何典耶答。「樂邦文類」第四桐江擇瑛法師辨橫豎二出文云。豎出者聲聞修四諦緣覺修十二因緣菩薩修六度万行。此涉地位譬如及第須自有才學。又如歷任轉官須有功效。橫出者念佛求生淨土。譬如薩叙功由祖父他力不問學業有無。又如覃恩普博功由國王不論歷任淺深。於橫出中有定散二善。故善導和尚立專雜二修。雜修者謂散謾修諸善業。廻向莊嚴也。專修者身須專禮阿彌陀佛。不雜餘禮。口須專稱阿彌陀佛。不稱餘號。不誦餘經咒意。須專想阿彌陀佛。不修餘觀。若專修者。十卽十生。百卽百生。若雜修者。百中或得一兩人生。千中或得三五人生。今見世人。有一日禮阿彌陀佛三千拜者。日稱阿彌陀佛十萬聲者。有晝夜專想阿彌陀佛者。并有感應斯可驗也。已本依斯釋。又加私義。問如今釋者。唯有二出不載。二超故豎出中不分權實。普攝諸教。橫出之中。不辨淺深。惣約淨教。是則定散專雜等也。何加二超而違彼說。答。於聖道門有三乘家。有一乘家。三乘教意不分權實。一乘教意專存權實。今依一乘可有差別。仍立豎超。別爲速疾成佛。一門。又聖道意雖立淨教。不及定散弘願。分別。又無正助二門。差

降。依宗家意既分其差隨而釋中有橫超言依之擇球橫出之言與高祖師橫超之言按合彼此橫一門中出名權教返廻之教超象實教速疾之道又對橫超豎中可有超義之故有此分別乍守本說而開義門巧叶兩師所立名義尤可依憑。

次「論註」文下卷解義分中第五善巧攝化章之釋也名曰善巧攝化意者以巧方便廻向善根攝化衆生之義而已。三輩生中等者問「壽」觀兩經是開合異而「觀經」中說未來發心往生之人謂九品中中三下三六品是也。「壽經」三輩共說發心相違如何答雖有異義且一義云「大經」說相順常途說聖道諸教皆談發心得道義故「觀經」之中說未發心皆得往生由佛力故諸師所立其義不同不能具述。問註家之意許此義耶答此有二意一不許也今釋或云莫不發皆菩提之心或云若人不發菩提心故二所許也唯嫌三不正許三信往生故也就第二義可有即云「大經」所說菩提心者則指三信之義趣也。因問宗家之意依何義耶答許未發心之人往生是爲凡夫濟度弘願本意故也。凡釋廻向名義「等者其意可見」。「安樂集」下云釋廻向名義者但以一切衆生既有佛性人人皆有願成佛心然依所修行業未滿一萬劫已來猶未出火界不免輪廻是故聖者慙斯長苦勸廻向西爲成大益然廻向之功不越於六何等爲六一者將所修諸業廻向彌陀既至彼國還得六通濟運衆生此卽不住道也二廻因向果三廻下向上四廻遲向速此卽不住世

間五廻施衆生悲念向善六廻入去却分別之心廻向之功只成斯六。今「論註」文與今廻向第五之義其意同也。

次元照釋文有三段共「彌陀經義疏」文也。初解諸佛互讚之中諸佛稱讚釋迦佛德即言「能爲甚難希有之事」經文之釋文也。

次文者解有二難中說法難云說是一切世間難信之法經文之釋文也。

後文即出彼二難釋問後釋是爲初釋次詞尤可相隣承前下爲次釋末詞是顯實文何共不加一具文段各隔別文前後引耶答誠似難思但加推義先初文者甚難希有之經文中含此二難是故疏主於其科下有此解釋而第一難是佛自利第二之難是佛利他其利他者說此一切世間難信念佛是也是故五濁惡世成道唯是爲說此難信法爲顯此義說法難下故被加歎次顯實文舉前二難下相次有便可思擇之。

次用欽釋釋上「義疏」解法難文是故引之。

次「聞持記」戒度律師解彼「疏」書今所引者釋上所本書文言今疏爲疎記釋爲註爲令易解所載如此。

次「樂邦文類」後序無爲子作今所引者最初之詞此奧猶有十七行餘不及具載有志之人可尋見之。

六
要
鈔
第
三
舊
本

六要鈔 第三 舊末

「夫按眞實信樂等者是私御釋。上第二卷言有行一念及信一念證行一念出流通文。今至當卷證信一念出第十八願成就文及諸文等其意可見。」

次所引文「涅槃經」者出彼聞不具足之文示聞具義是顯聞者非只觸耳能聞佛願生信解義故引此文顯其義也聞不具足有三重釋初依部數次嫌不讀爲他解說後嫌諍論名聞利養諸事意樂。」

「橫超五趣八難等者是明如來本願威力他力信心之勝利也言五趣者五道如常言八難者律名句」(卷中)云「一地獄二餓鬼三畜生四長壽天五北州六佛前佛後七世智弁聰八諸根不具。巨章安大師「仁王私記」其說聊異初四如前五邊地六諸根不具七邪見八不見佛也。」

「十種益者問依何經論立此益乎答依諸經論並師釋意取要立之廣論無限。第一冥衆護持益者如彼「觀念法門」所明現生護念增上緣益謂彼文云佛言若人專行此念彌陀佛三昧者常得一切諸天及四天王龍神八部隨逐影護愛樂相見永無諸惡鬼神災」

次「論註」文所引有「初文下卷善巧攝化章段釋也如前所引彼者廣引此者略舉證善提心卽爲淨土信心義也。

次文上卷莊嚴身業功德成就釋文之下就「觀經」說「諸佛如來是法界身」至乃從心想生有其問答答中言也上舉水像譬今出木火喻各顯凡心及其佛心不一不異之義趣耳但此釋意尤可措心不必一切知此深理可願往生只顯於法有其功能其功能卽是彌陀法界身故發歸命心機法不離必得往生。

次大師釋「定善義」文解同經文其意可見。

次「止觀」文明「善提心是則亦顯聖道淨土大善提心其相似異和會是一言善提者所求之果心能求心終不違故。

「橫超等者」二雙四重教相如前。「大願清淨報土等者」問彼淨土中品位淺深經說分明今釋如何答如載今文三輩九品橫出教意所生之土是化土也今明真實報土之相。「般舟讚」云「不覺轉入眞如門」「法事讚」(卷下)云「末籍思量一念功是恐可謂自然流入薩婆若海之深義歟又同「讚」(卷下)云「正門卽是彌陀界究竟解脫斷根源」已既言究竟盡言極果但言「無上正眞道」者有分證位有究竟位若依差別門且可約分證若是初地若是初住依宗教意可有差異若依平等門卽可約極果往生成佛雖始終益時無前後是同時故。

言橫超者異彼自力次第堅斷證入稱也。

次「大經」文所引有三。初文上卷次上文云「時彼比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉親見」下如上
下合爲聞法發願於中上文聞法見土今文正明發其勝願。義寂師云「此時法藏雖未登初
地然由佛力亦得暫見故超發無上殊勝願者正發願也此時既在解發心終於世間中更
無有上因此便能得入證位故云超發無上勝願」

次文是又同重誓偈最初二句是明法藏發願文也依義寂意初一行判望滿願果。問超
世願者指何願耶答諸師不同影與二師別指攝身攝土五願寂意通指六八之願此中須
依義寂之意若限身土除第十八違佛意故依集主意廣亘六八略指十八凡夫濟度別意
弘願超諸佛故云超世也。

後下文卷勸修益文「必得等者義寂師云若能精進持於五善則能必得超五惡絕五痛去
五燒往生安身養神之國」橫截等者又云「若就穢土下三爲惡人天爲善今對淨土五皆
名惡一得往生五道頓去故云橫截往生不期去惡生者惡自然杜故言惡道自然閉」
「昇道等者又云二昇無爲之道終功無有窮極十念專志必得往生故易往也百千人中
而無其一故無人也」其國等者又云「非其國逆違令人不往但自然業牽不得往耳」
又憬興釋「易往以下如第二卷就引彼釋出前後文粗解之耳」

次「大阿彌陀經」文者、言有增減其意全同。
 次私御釋、「言斷」等者、由佛力故雖未斷惑、頓絕生死、速證無生、依此義故言之斷也。是則解上橫超斷義。

次二經文所引之意、是證四流卽爲生老病死之義。只云生死云生老死文字雖少各攝餘苦、彼此廣畧開合異也。四流名目如當卷本。

次大師釋其文有二、初般舟讚後序始文是就穢淨勸其厭欣言、凡夫生死者是指分段生死、凡夫執著輪迴生死是故誠言不可不厭、彌陀淨土菩提寶所愚人輕慢遠離涅槃、是故勸言不可不忻、形名等者是顯頓證無生之理、下文判云唯佛與佛得知本元現生之中且契其理往生之後宜顯其德。

次釋「禮讚」前序終文、上明專修雜修得失、今就專修勸進信行善自等者、言願涯分一本爲「己今己爲正上在等者」「大經」(卷下)說云「一世勤苦是則不知後樂迷以一旦策勵爲苦此非實義故云」似如「前念等者明得往生利益速疾或(釋)云「如彈指頃卽生彼國」或(釋)云「如一念頃卽生彼國」是其義也、但我上人別存一義「愚禿鈔」(卷上)云「信受本願前念命終卽得往生後念卽生」是就平生業成之義所顯橫超頓速益也。

言「言眞佛弟子等者」散善義意隨順二尊諸佛之意故有此名「般舟讚」意以行佛語生

安樂土又得此稱彼此二文同以淨土修行之人名眞佛子尤可信仰由斯等者問應言可得往生之益何云超證大涅槃耶答往生初益涅槃終益亦依生即無生之義往生即是涅槃極理是故從勝云證涅槃是依必至滅度意耳

次大經二文三十三四之兩願也第三十三者觸光柔軟願問光明功德在第十二何重願耶答彼攝佛身即爲光赫此攝衆生即爲光用赫用異故二願是別蒙我等者平等

覺經大阿彌陀共云見我蒙約冥應見約顯益但雖言見約心見者同屬冥利此願正顯如來無嗔善根之利是歡喜光所照益也問光明所治限嗔恚耶答就言柔濡雖蒙無

嗔兼復可攝無貪無癡所以知者成就文云遇斯光者三垢消滅身意柔軟歡喜踊躍已柔軟歡喜就願意顯說無嗔益三垢消滅顯其消滅廣巨貪癡問於身與心論柔軟義差別

如何答依論註意佛以三業治諸衆生虛誑三業既治三業身心共得柔軟益其義分明論註下云衆生以身見故受三途身卑賤身醜陋身八難身流轉身如是等衆生見阿彌

陀如來相好光明身如上種々身業繫縛皆得解脫入如來家畢竟得平等身業又(卷下)云衆生以邪見故心生分別若有若無若非若是若好若醜若善若惡若彼若此有如是等種

種分別以分別故長淪三有受種々分別苦取捨苦長寢長夜無有出期是衆生若遇阿彌陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

陀如來平等光照若聞阿彌陀如來平等意業是等衆生如上種々意業繫縛皆得解脫入

① 嗔=顯 * ② 濡=較 ③ 成就 [第十二願] 右傍註

如來家畢竟得平等意業。已二文如次明身心益。問今解釋中無柔軟言如何答。柔軟之言且雖約噴廣論不遮貪癡二惑。今解釋中解意業益不言柔軟。只明繫縛解脫之德。是知此義即是柔軟准之可知。身業所明繫縛解脫同爲柔軟。問如來所治且三業者經文何故不舉口業答。唯是文畧義必有之以口攝身即開合耳。或云色心或云身意口是身攝又色攝也可信其益普涉三業。故論與註同。且三業嘆其功德。註釋莊嚴口業德云。衆生以憍慢故誹謗正法毀賢聖捐斥尊長。如是人應受拔舌瘡苦言教不行苦無名聞苦如是等種々諸苦衆生聞阿彌陀如來至德名號說法音聲如上種々口業繫縛皆得解脫。入如來家畢竟得平等口業。已。問蒙攝取益十二當願何願益耶。答。一佛光明更無所隔兩願利益強不違害。但第十二攝法身故約佛自利。第三十三攝衆生身故約佛利他。故攝取益就利他邊且約當願其義有便是故。愷興當願名云。蒙光獲利。寂云。光明攝益之願兩師立名其意在斯。

第三十四聞名得忍願。問唯聞名力直得無生縱雖佛願難信如何答。四十八願皆不徒設。既是佛願何抱疑惑。若疑此願餘願亦然縱雖但聞唯可仰信。況聞名者即可稱名何以得知。次下女人往生之願雖說聞名觀念法門引此願云。稱佛名號尤可准據。問所被之機言衆生者凡聖中何答。此是凡夫衆生之名雖通凡聖於其聖者皆云菩薩。今云衆生

只是凡夫。問所言無生何位得耶。答地上無生。但或初地或第七地得無生位。雖有異說。共地上也。問當卷之中引此二願有何意耶。答先引上願觸光柔濡是光明益蓋依光明名號勝利得。其往益爲肝要故。「禮讚」釋云。以光明名號攝化十方。已黑谷「三部經講釋」(和語釋)云。光明之緣名號之因。因緣和合而蒙攝取不捨之益。已次願同說。聞名益故。問說聞名益非但此願其數多之何限引耶。答引多引一其義無妨。不盡聞名此難無盡而無生忍行者所期就其勝益殊引之歟。

次「如來會」文意同「大經」彼說柔濡此云安樂安樂即是柔軟之義廣巨三業其義應知。次「大觀」等經文雖或上引或下引之若略一句若拔一言助成上文讚揚而已。其有等者下卷之中佛告彌勒之下勸人修捨文也。義寂師釋同科段云。此即勸令修習無染清淨心。已智惠明達功德等者其德先指生後之益。但亦可有通現生義。若約其義非謂念佛修行之人可必獲得智惠功德。謂其頓斷生死之功。義當得智得功德也。

次「安樂集」上文所引總有五段置乃至言示其文別。

最初文者第一大門作九門中今文第二章段釋也。又當章中有六之內今文初依「大集經說仍集」正文方軌者下大集經上見有於中有六第一等之六字初之所引四行餘者是其釋也。次乃至者略上卷終并下卷始故有此言。

次文、下卷、大門第四有三番中、二引彼此諸經、多明念佛三昧爲宗、之中有八番釋、今文其第三番依「涅槃經」文也、而作等者、見或一本以作爲住、若依作義、諸佛世尊爲其行人、且受供養、且施利益、若依住義、諸佛世尊住其人邊、如前受施、今文彼經第十八卷取意、文也。次乃至者、同八番中、此除第四第五兩番。

次依「智論」第六番文、依之本中、依大之下有第六之字、今文彼「論」第七卷中、取意、文也。

次文、上卷第三大門有三番中、第一明發菩提文、又有四番、其中第一出菩提心功用、初文。「大經」云者、指三輩文、現行、本文聊有其異、周遍法界、或云遍周、又法界下更有二句、此心究竟等若虛空、八字是也、傾無等者、言斷無始輪廻苦報、「止觀」一卷上云、善惡輪環、「弘決」

（卷三）釋云、善通非想惡極無間昇而復沈、故名爲輪、無始無際、喻之如環、已此文前後各言

乃至就上乃至。問、准常途儀、言乃至者、於若一段若一部、中略中言也。今引「大經」釋文、上卷上引「智論」釋文、下卷逆次引用錯亂之上、乃至之言、其義難思、如何答、所難誠然、但試解之、上下乃至共對所引「大悲經」文、彼文下卷第五大門有四番中、第一汎明修道、延促、欲令速獲不退之中、引多經說、其一文也、但中間引上卷文、意「大論」所明念佛三昧、與「大悲經」相續念佛是一法故、其二文中、舉菩提心爲顯、此心信行念佛之信心、故中間引之、被上下也。

後文之中、若專等者、是約自利明往生益、若能等者、是約利他明大悲益、

次大師釋、總有八文、初釋之中、唯恨等者、誠疑勸信、示其冥應、自然不忤、忤「玉篇」云、五

故切逆也、「莫論」等者、是顯念佛必預攝取、不求自益、意在等者、言佛願意、唯在專心決定、

廻心言「專心」者、卽是一心專念、心耳、

次文是讚彌陀、佛恩、出苦娑婆、偏如來恩、

次文是嘆釋迦、佛恩、言「本師」者、教主釋尊、依一尊力、得往生益、爲勸報恩、引此二文、

次文「初夜禮讚」偈也、「佛世」等者、總明難遇佛出之世、兼含佛法難遇之意、依「大經」(卷下)云、

「如來與世難值、難見、諸佛經道難得、難聞、菩薩勝法諸波羅蜜、得聞亦難」之意、故也、「遇聞」

等者、別明難遇淨土之法、希有法者、彌陀教也、依「同文」(卷下)云、「遇善知識、聞法、能行、此亦爲

難」之意、故也、「自信」等者、是明自信、教他、共在眞報佛恩、上云能行、其言中含自利利人之二

益也、

次同(卷下)日中眞身觀讚、唯有等者、問經文只說念佛衆生攝取不捨、無遮餘言、何云唯、

耶答、次下句云、本願爲強、可知、此云、唯有之義、如來本發深重願、時選捨諸行、不爲本願、選

取念佛、獨爲本願、因位、本願既遮諸行、正覺、心光利益、何違所捨行、故不照餘行、所取行、故

唯攝念佛、彼此行人、攝不應知、故於此讚出三經說、初二句總標當觀說、唯有二句別就當

觀示攝取益限在念佛。〔當知等者明〕「大經」意十方等者依「小經」意專稱等者別指「小經」總明三經名號爲宗。〔十地〕等者是明衆生本有具德至法性土方可顯現是顯十地究竟之德更非本無今有之德若依酬因感果之理論其自力修入之義可云成歟不可云彰又不可云自然而已。

此文「觀念法門」釋也此文同依眞身觀意上文云唯此釋云但雜業行者不蒙照攝念佛行人獨得光攝深解經意解釋分明言「心光」者此非光分身心相思想其鉢各別只就義門宜得其意以佛慈悲攝受之心所照觸光名之心光是念佛行相應佛心其佛心者慈悲爲鉢是以「經」(觀經)云佛心者大慈悲是以無緣慈悲攝諸衆生是故照觸稱名行人之大悲光得心稱耳准之私案觀佛三昧所觀所見之光明等可預身光之名者耶。

次所引文「序分義」中示觀緣釋言心等者約觀成相但雖外標觀門之益內顯念佛所得之益所以知者云清淨業先約懺悔雖釋清淨後就念佛滅罪之義釋清淨義則彼文(序分義)云依下觀門專心念佛注想西方念念罪除故清淨也。已其機又云煩惱賊害失此法財是顯念佛所被之機故知所得無生之益是又可在念佛之益故云踊躍云因此喜云得喜忍是顯信心歡喜得益言悟忍者悟佛智故言信忍者即是信心成就相也上人當卷被引此文更不被備觀門之益是依念佛得益之邊所被引也此乃等者玄先正說舉其利

益令人怖之故云玄談。未標等者雖言得忍未明分齊故云未標。勇猛等者且就觀法修行相良勸其策勵。「智度論」云「禪定智惠非精進者不成」上蓋此義也。此多等者雖爲薄地信外凡夫今依他力超絕強緣成就信根故就得忍謂之十信是故上人「正信偈」云與韋提等獲三忍即證法性之常樂。下文亦云「獲金剛心者則與韋提等即可獲得喜悟信之忍非解等者是嫌古來諸師義也。

次「散善義」流通分中有其七內第四段文「正顯」等者能得佛意深探經旨嘆念佛德超餘雜業「定善義」云自餘衆行雖名是善若比念佛者全非比校也。今文亦云實非雜善得爲「比類」一尊正意大師高判念佛諸行勝劣宜知。「分陀利者蓮中好花西天翫之如此櫻梅是故以之喻今行人憬興師云分陀利花即白蓮華水陸花中最爲尊勝。依「大日經」蓮花有五、一鉢頭摩、二優鉢羅、各有二色謂赤與白、三俱勿頭、亦有二色謂赤與白、四泥盧鉢羅、此花極香從牛糞生五分荼利迦葉葉相承圓整可愛最外葉極白內色漸微黃此花極香言「蔡華」者是蓮花名依「論語」意蔡者龜也意龜所遊之花故即云龜其鉢蓮花中蓮勝蓮花之中此花殊勝宜哉此花經爲題目佛亦爲眼豈比凡種而佛世尊以念佛人譬此好花尤足爲奇「妙法蓮花」雖有當鉢譬喻二義共所行法今「觀經」說嘆能行人若約所行定亦應同能所雖殊恐顯彌陀妙法同鉢之深旨歟又「涅槃」〔北本卷二八云〕是人中蓮花芬陀利花

曰而彼文意、豈佛說之准之思之念佛行人即備如來功德、義分此喻如彼、染香人、身有、其香氣、是則今此彌陀名號、自彼法性無漏果德所流出之妙好香也、唱之念之、薰口、薰心、不知自有無量功德、香氣故、潛備佛功德、氣分是、故信知彌陀五智功德、稱念名號、本覺心蓮、冥漸生長、開發諸法、無生甚深一分理也、尤可貴之、(即入)等者、即是往生即爲始益、道場等者、即是成佛即爲終益。問如經文者、先云當坐道場、初說成佛之果、次云生諸佛家、後舉往生之益、今釋前後相違如何、答經依從果向因之義、釋存從因至果之意、影響互顯、其義炳然。

次文「龍舒淨土文」也、龍舒所名、王日休者、字是虛中、云王虛中、此是儒士國學進士、但今引文非日休言、此「淨土文」三人加跋、其中最初所加參政周大資作、而今直言「日休云」者、是言總也、例如經中雖有其言爲弟子語、總云經言、意云日休所作、文云不著作者、只省略耳、言「彌勒菩薩」等者、「涌出品」(卷五)云、我等住阿惟越致地、於是事中、亦所不達、(即彌勒菩薩釋尊、付屬當來導師、衆所歸仰、謂所得地、阿惟越致、念佛行者更無自力修行之功、只以南無他力、一念往生之時所得同爲阿惟越致、嘆此奇特、是故引之。

次「大經」文廣說、此土他方佛土、及無量土、大小菩薩、皆乘佛智往生、彼土於中、今初明大菩薩往生文也、此世界者、即是娑婆。次文易見、又言如前。

次用欽釋是嘆往生即不退速登一生補處益也。

次私解釋 問如上所引龍舒文者彌勒菩薩現在所得阿惟越致不退之位念佛行者生安樂土同得彼位彌勒現益行者當益其位相同故云便同而今釋者彌勒所得行者得彼此共約極果當益其意如何答以前料簡其意實爾但今釋意彌勒菩薩今居等覺補處之位當來可唱三會正覺念佛行者今雖薄地往生之時便至地上分證涅槃常樂之理
「論註」(卷下)云不斷煩惱得涅槃分。臣「般舟讚」云一到即受清虛樂清虛即是涅槃因。臣「往生禮讚」云即證彼法性之常樂。臣分極雖殊開悟是同前後領解各有其意。

次智覺禪師作神棲安養之賦載在「樂邦文類」第五彼賦總有四百二十一言其中今此所引十字其結句也次上句云其或誹謗三寶破壞律儀逼風刀解體之際當業鏡照形之時遇善知識現不思議劍林變七重之行樹火車化八德之蓮池地獄消沈湛爾而怖心全息天華飛引俄然而化佛迎之慧眼明心香爐隨手應讚而蓮花不萎得記而寶林非久已上如所引又初句云彌陀寶刹安養嘉名處報土而極樂於十方而最清二八觀門修定惠而冥往四十大願運散心而化生爾乃畢世受持一生歸命仙人乘雲而聽法空界作唄而讚詠紫金臺上身登而本願非虛白玉毫中神化而一心自慶臣繁不悉引聊出冠履
次元照釋同「文類」(文類)三、無量院造彌陀像記凡有六百五十字中今此所引中間九十二

⊖即一則⊕ ⊖八一人⊙ ⊖惠一慧⊕⊙

字是也言「嗚呼」者傷嘆聲也。次上詞云「或束縛於名相或沈冥於豁達」故有「貶念佛爲產行忽淨業爲小道執隅自蔽盲無所聞雖聞而不信雖信而不修雖修而不勤於是淨土教門或幾乎息矣」已念佛爲龜淨業爲小不信不勤所痛在斯「明教等者」三大部中就「彼」玄義「文句」言之「一代高覽數三五遍五時八教一宗恢弘至天台來分別熾盛是故世舉稱其十德明其教相智解應知就觀言之依「止觀」意止觀明靜前代未聞圓頓實相一念三千說已心中所行法門觀解明了亦以可知「臨終」等者「靈應傳」一「天台大師別傳」中云「唱二部經爲最後聞惠聽法華竟讚云法門父母惠解由生本迹廣大微妙難測乃聽無量壽經竟讚曰四十八願莊嚴淨土花池寶閣器應別傳云寶樹易往無人火車相現能改悔者尙復往生况吾戒惠薰修耶至如入三昧以大隋開皇十七年歲次丁巳十一月二十四日未時入滅」

已問此文之中唯讚「大經」云「舉觀經」有何據乎答此文云「火車相現改悔往生」由此文故云「舉觀經」一「讚淨土」者讚「雙卷」云「四十八願莊嚴淨土」之文意也「達法」等者法界唯心「花嚴經」意隋朝終南杜順法師能達經旨是故云爾彼花嚴宗震旦弘通五師之中立爲初祖此後智儼法藏澄觀宗密而已「參禪」等者智覺禪師雖禪大祖念彌陀佛欣西方國造安養賦心行可知又有所造所謂「萬善同歸集」是彼第二（卷上）云問唯心淨土周遍十方何得託質蓮臺弃形安養而興取捨之念豈達無生之門欣厭情生何成平等答唯

① 蓮—返② ③ 齊—靈④ ⑤ 託—說④

心佛土者、了心方生。如來不思議境界經云、三世一切諸佛、皆無所有。唯依自心菩薩若能了知諸佛及一切法、皆唯心量得隨順忍。或入初地捨身速生極樂佛土。故知識心方生。唯心淨土。著境祇墮所緣境中。既明因果無差、乃知心外無法。又平等之門無生之旨。雖即仰教生信、其奈力量未充。心浮境強。習重須生佛國。以仗勝緣。忍力易成。速行菩薩道。起信論云、衆生初學是法、欲求正信。其心怯弱。以住娑婆不常值佛。信心難成。意欲退者。當知如來有勝方便攝護信心。謂以專意念佛。因緣隨願得生。佛土常見於佛。永離惡道。若人專念西方阿彌陀佛。即得往生常見佛。故終無有退。往生論云、遊戲地門者。生彼國土得無生忍。已還入生死園教化地獄救苦衆生。以此因緣求生淨土。十疑論云、智者熾然求生淨土。達生體不可得。即是真無生。此謂心淨。故即佛上淨。愚者爲生所縛。聞生即作生解。聞無生即作無生解。不知生即無生。無生即生。不達此理。橫相是非。此是謗法邪見人也。已都有六重問答之中。今舉初重。後五畧之。登上品者。真歇了禪師「淨土說」云、如智覺禪師乃宗門之標。准淨業之白眉也。興隆佛法。勸億萬人。修白業。臨終預知時。至種々殊勝。甚至舍利鱗。砌于身。嘗有撫州一僧。經年旋遠禪師之塔。即今西湖淨慈寺。壽私云。且禪師塔頭也。人問其故。謂因病入冥。閻王以陽數未艾。得放還生。次見殿左供養畫僧一幀。閻王禮拜勤致。遂扣主吏。此是何人。吏曰。旡州永明寺壽禪師也。天下死者無不經由冥府。案判生唯此人修。

○(伏一) ○(六一) ○(但) ○(ハ右傍) = [五數] ト註ス)

行精進 徑生極樂上品王以爲希有故圖像恭敬。臣業儒等者劉劉遺民雷雷次宗共是廬山十八賢中俗士六人之其二也。「樂邦文類」第三元照無量院造彌陀像記云彌陀教觀載于大藏不爲不多然佛化東流數百年間前人殆無知者晉惠遠法師居廬山之東林神機獨拔爲天下倡鑿池栽蓮建堂立誓專崇淨業號爲白蓮社當時名僧巨儒不期而自至惠持道生釋門之俊彥劉遺民雷次宗文士之豪傑皆伏膺請教而預其社焉是故後世言淨社者必以東林爲始厥後善導懷感大闡於長安智覺慈雲盛振于浙石末流狂妄正道梗塞以下此也「柳子厚」者是又儒士官爲禮部專修西方此人作有龍興寺修淨土院記此元照記與此記碑在同「文類」同卷之中其記初云中州之西數萬里有國曰身毒釋迦牟尼如來示現之地彼佛言西方過十萬億佛土有世界曰極樂佛號無量壽如來其國無有三毒八難衆寶以爲飾其人無有十纏九惱群聖以爲友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則往生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也。臣總有四百三十許字今少舉始多略文耳。白樂天者字曰居易太子賓客翰林主人列名禪派歸心淨土世皆稱之文殊化身文殊師利阿彌陀經同聞衆中菩薩上首又爲「觀經」看闍上首又對法照教以念佛爲其化身自行化他專修西方誠有由也。白氏畫西方淨土際記云我本師釋迦如來說言從是西方過十萬億佛土有世界號極樂至諦觀此娑婆世界微塵衆生

○右一劣② ○後一彼②

無賢愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者舉手合掌必先向西方有怖厄苦惱者開口發聲必先念阿彌陀佛又範金合土刻石織紋乃至印水聚沙童子戲者莫不卒以阿彌陀佛爲上首不知其然而然由是而觀是彼如來有大誓願於此衆生有大因緣於彼國土矣。乃弟子居易焚香稽首跪於佛前起慈悲心發弘誓願願此功德廻施一切衆生一切衆生有如我老者如我病者願皆離苦得樂斷惡修善不越南瞻部便覩西方白毫大光應念來感青蓮上品隨願往生從現在身盡未來際常得親近而供養也欲重宣此願而偈讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如老身病苦者同生無量壽佛所。又白詩云。余年七十。一不復事吟哦看經費眼力作福畏奔波無以度心眼一聲阿彌陀行也阿彌陀坐也阿彌陀。縱然忙似鑽不廢阿彌陀日暮而途遠余生已蹉跎普勸法界衆同念阿彌陀達人應笑我多却阿彌陀達又作麼生不達又如何且暮清淨心但念阿彌陀。然皆等者總結如上高僧碩儒各達佛教皆記所解自念西方令化願生非唯此人且舉少耳所引之文次下詞云。以是觀之自非眞剛明卓拔之識達生死變化之數者其孰能信於此哉。巨當知不特明智博達急願生死迅速理數專憑佛力宜歸西也。

言「假等者集主私釋

大師解釋引三文中初之二句「般舟讚」文次之一句「法事讚」下或假爲化本不同歟。後之

二句，又「般舟讚」此等諸文皆顯聖道八万，諸教廣被諸機。

言「僞等者，明外道教，言六十一見者，依「律宗名句」意，總就五陰有六十見，先於色陰作其四句，一卽色是我，二離色是我，三我大色小色在我中，四色大我小我在色中，下之四陰，准之可知。若愛若想若行若識，改色一字，如前作句，故於一陰各有四見，五陰四見四五之數合成二十，而歷三世有此二十，則成六十，此外別加斷常二見，是故總有六十二見。言九十五種者，是舉外道種類，九十五種，九十六種，經論異說，除取有由六師外道弟子各有一十五人，合九十人，師弟合論九十六種，於彼九十六種之中，有一類同小乘計，故除其一，云九十五，雖有其計同小乘邊，實是舊法，是故斥言九十六種皆是邪道，九十六者，「花嚴」智論「薩婆多論」多分之說，九十五者，涅槃經說此經意者，九十六種所計皆是戒禁取見，而於此中有其一種執真涅槃在四禪等，故不說云直墮三途，依此義邊，言九十五大師解釋由斯說耳。唯佛等者，雖爲五種，雖爲六種，其外一也。

誠知等者，傷嘆詞也，但雖悲痛，又有所喜，寔是可謂悲喜交流，不喜不快，是顯耻傷入定聚數，與近真證表潛自證，非無喜快樂。

次「涅槃經」所引廣博，不能具解，宜知大意。問今引此文有何要耶？答彌陀名號與涅槃理，其名雖異，其性是同，此義文義共分明也。先言文者，「大經」下云，其有菩薩生疑惑者，爲

失大利是故應當明信諸佛無上智惠。又(卷六)云當知此人為得大利則是具足無上功德。或云智惠或云功德其言雖殊共是名號是指彌陀。嘆云無上而諸教中稱無上者涅槃一法謂「智論」意大乘法中大般涅槃以為無上。又「瑜伽」(卷六)云復次云何有上法謂除涅槃餘一切法當知涅槃是無上法。彼此無上可知一法。次言義者上所出之「大經」文中言智惠者三德之中且舉般若若舉一德三德具足。此是三德不離故也。無上功德即是名號名號即是三德祕藏然其名號全是彌陀彌陀即是涅槃妙理故「事讚」(卷下)云彌陀妙果號云無上涅槃。是就正報立涅槃名。又(法華經)云極樂無為涅槃界。是約依報論涅槃義。又(卷上)云畢命直入涅槃城。是所入城名曰涅槃。般舟讚云念佛即是涅槃門。此云涅槃約能入門依正能所唯是彌陀圓滿無上涅槃功德。又阿闍世五逆重罪定雖可入阿鼻獄中來此經會滅罪解脫療此重病醍醐妙藥。今此念佛又滅此病依之先德以此念佛同彼醍醐是一法故。以有如此甚深義也。處處多引今文引之。就舉邪臣并外道名。自一至四所引可見。上大人名下外道名第五行下婆羅仙者非經所出六師之內彼吉德誘闍世言所引古仙之名字也。第六行上迦羅鳩馱迦旃延者六師第五此名宜在第五行下。婆蘇仙所第六邪臣名無所畏。今不舉之若舉之者則可在第六行上舉尼捷陀。若提子所若提子者可在其下。問名字存沒次第前後何如此耶。答如此用捨依時不定。婆蘇仙

者雖似無要，邪臣所用，本說名故亦非無由。第六行，上置尼健陀若提子者，除婆蘇仙次，吉德故非之置上，只依隣次。又雖不舉無所畏名，在本文故省畧而已。問若讓在文上，五可同，何出上，五略下一耶答，出初略後舉多，省少就初就多有，何過乎。又於所舉六師之名，文字是異，但雖有異於音，通者不足爲異，於其音異宜爲異本。第三名中，一本那闍，一本刪闍，一本耽子，一本耽子。第四名中，一本翅金，一本翅舍。第六名中，一本健子，一本提子。上參差，本有異數，但二說中，刪闍耽子，阿耆舍欽若提子名，「止觀」第十爲此等字，故予當初學圓宗時，受明師說，此名字也。

「是以等者，私解釋也。此解釋意，如上所述，彌陀真教，涅槃極理，內證是一，無有差別是，故共治難治，三機以顯此義爲斯釋意。言三機者，如舉文始，一謗大乘，二五逆罪，三一闍提是，其機也。言三病者，卽此三機約根。三機寄喻云病。言聖聞者，聖字不正，書生誤歟。以聲爲本。」

「天據以下至思量耶私問詞也。報導以下答中所引「論註」文者，上卷釋也。總說竟後，都有八重問答之中，第二以下七番問答，至盡卷也。問彼初重意，問答何事。答就問念佛所被之機，答中意云「大經」說云「諸有衆生，而除五逆，誹謗正法，「觀經」具說九品之機，而攝五逆，猶除謗法，故述其餘，盡依信佛，因緣皆生。第二問答，就此義來，其意可見。一者五逆，

二者誹謗正法等者。問。鸞師之意。全不可許。謗法之機。往生。益乎。答。如今文者。不許之。歟。但如下卷。莊嚴心業功德成就之解釋者。許彼。謗法。尙得解脫。其解釋。載當卷。初解。三十三。願。身心柔軟。利益之段。故今略之。彼釋。許生攝受門。意。是約廻心。今釋。不許抑止門。意。約未廻心。第六重中。初在心者。卽是約心。次在緣者。此是約境。後在決定。是約時也。無後心者。四修之中。長時修意。無間心者。卽無間修。問。無間心者。爲約平生。爲約臨終。答。如今釋者。以時分。急依止此心。故約臨終。但總言之。不遮平生。機根區故。縱尋常住。此心類。何無之哉。〔此中等者。念有三義。所謂時節。觀念。稱念。今唯嫌時。觀念。稱念。無其用捨。鸞師之意。存二義。歟。若依導家。唯是稱名。十八願文。下々。十念。共無異論。第八問意。訝其觀稱。互可有妨。答。意已云。業事成辨。言於約稱。而不可記其頭數。歟。不緣等者。不傳口授。又無筆點。先德嘆之。誰不爲恨。但其涯分。推知。領解。開發。宜依入根性乎。〕

次大師釋。所引有二。初「散善義」下。品下生二種。重罪除取。問答。問端。可見。就答中。意。問。約。抑止門。有何證耶。答。諸願皆以不取正覺。結當願。意。而唯除。句。在其言外。以之爲證。問。五逆。已作。有何證耶。答。經序分中。閻世造之。調達作之。故云。已作。〔此義等者。此釋之意。匪營抑止。二種。重罪。又有抑止。多劫之義。若只抑止其重罪者。此言可在上云。若造還。得生之句。下歟。已舉彼土多劫。花合三種障。尋其次結之。可知。上標罪業。抑止。下結。多

劫障重抑止。純一報土一向化生假說花合。此即胎生約化土相宜思擇之。
 次「法事讚」序中文也。到彼等者顯無花開花合之差。以佛等者正顯逆謗闡提皆生。卽示不生爲抑止意。故次上釋引此文也。

次所引文言「淄州」者是居所名。名曰智周法相祖師。今釋「最勝王經疏」文。問今引文者如載「十因」第三章中如何不云「十因」云耶。答禪林先德引「淄州釋」今此「文類」又引「淄州」彼此引用各依彼師。云依「淄州」既有本據直載其名無其科耶。今引用意上所引之註家宗家二師之釋。既明五逆謗法往生而謗法相「論註」釋之。五逆未解是故爲示其罪相也。就中若依小乘五逆入皆以爲輒不犯之。若依大乘五逆之說入々々々難遁此罪。常行十惡卽此攝故。仍且爲生慚愧悔過之心。且爲念報濟度大悲深重佛恩被引之。歎言「薩遮尼乾子經」者。譯者流支。此經十卷。或有八卷。又有七卷。彼經云者。如「十因」者。次上文云。若依十輪經於此四重中說近無間業故。巨次有今文。然間彼者指「十輪經」。而如今者可混「薩遮尼乾子經」。是故彼字得意可見。今所出罪。彼經（地持三）此四說云「四近無間大罪惡業」。正逆說云根本罪也。

六要鈔 第三 舊末

六要鈔 第四

當卷大門第四明證於中有四。一者題目。二者標舉。二段如前。三者正釋。自文之初至引論註所判第五功德相釋註云「已上鈔出」之文是爲正釋。四者總結。爾者已下至卷之終是其文也。

一題目分。二准前應知。依真實信得真實證。信證有次三四成數。

二言標舉者。題次一行。第十一願。是則必至滅度之願。亦云住正定聚之願。其下之註言「難思議往生」意者。「法事讚」中所釋三種往生之中。其一。名也。三種之內爲之真實。依難思議往生之益所得之證。是爲无上涅槃之果。問。今所舉外二種云何答。在第六卷可待下也。問。嘆此往生云難思議。其意如何。答。佛號不可思議。光佛歸彼誓願得往生。故指往生德云難思議。是則罪惡生死。凡夫無有出離之緣。下機偏由佛力得入報法高妙淨土。更非凡心之所思度。更非口言之所可及。是故嘆言難思議也。

就正釋中分文爲二。自文之初至報應化種種身也。總標大意。必至以下。正引諸文。兼加私釋。

先就總標中「謹顯」等者，正標當卷所立之名。「利他」等者，是指證道，或指初地已上，或指八地已上乃至等覺補處。是則衆生者，皆是阿鞞跋致，由佛大願業力所得希奇益也。無上者，是指妙覺無上之位，必至補處，所可窮極之妙果也。「即時」等者，問當願之意，得不退位，約往生後，彼土德故而如今者，約現生歟，其意如何答，此有隱顯傍正等意。若據顯正約生後益，若依隱傍約現生益，依之或云「即得往生住不退轉」，或云「皆悉到彼國自致不退轉」，各有料簡，是故「十住毘婆沙論」(卷五)若云「即入必定」，若云「欲於此身，皆約即時是現生意，依此等義，有此釋也。此義具載第二卷新本之中，宜見彼解」。

次正引中，先出彼此兩經五文。

初正願文。問當願大意云何答，因位所見諸土之中，或有雖致佛道修行，退入邪聚，或有不退，速得菩提，法藏憐愍，彼退墮類，爲令彼類住正定聚，終證涅槃之妙理，故發此願也。

問定聚減度，是二益歟，又一益歟，答，是二益也。言定聚者，是當不退，言減度者，是指涅槃。

問定聚減度，何爲願，鉢答，諸師之意，多以不退爲其願體，所謂寂云「令住定聚」，法位師云「願住定聚」，玄一師云「住定聚願」，靜照真源共名「住必定聚」之願。但彼御廟智光二德，並云「住正定聚，必至菩提」之願，是舉兩益如此名者，難定以何爲所願之體，若約初益，可爲不退，若約究竟，可爲減度。今此集意，就其終益，被立名歟。問言減度者，大小二乘所證之理，共

得此名今指何耶。答。大乘減度文理共明言其文者。次下所引「如來會」文。其說分明。又「大阿彌陀經」說云「令得佛道」。云「天涅槃」。云「取菩提」。云「得佛道」。言其理者。彌陀教文。大乘眞實終窮。極說了義教也。極樂畢竟成佛。道路即是。大乘善根界也。豈得小乘灰斷減度。當知其證偏在大乘。問。如所立者。往生之後所得之益。淨土德也。然者所言現生即時不退之義。相違如何。答。豈不前言於不退。益有其隱顯。傍正之意。處々料簡。其意皆同。又減度。益可爲生後究竟之益。不可混亂。問。約生後益論。不退者。其位如何。答。常途所談。非三不退。是處不退。故「要集」(卷下)判云。處不退。又「群疑論」(卷四)云。初往生時。卽名不退者。此約處不退。已。但如下引。本論意者。可云。初益是行不退。後念不退。所言未證淨心菩薩。初地已上。上地菩薩。是指八地已上。故也。集主之意。立眞實證。其位深高。叶此義歟。問。不住等者。不之言者。是指定聚。其義難云。被減度耶。答。不言流。至必至減度。初住定聚。終成佛故。

次「如來會」文。言「決定」者。正定聚也。「成等覺」者。是顯必至減度之意。大乘減度此文灼然。「正信偈」中云「成等覺證大涅槃」。此文意也。

次願成就文。「大經」下卷最初文也。問。三聚之相。其位如何。答。三定聚義。諸說不同。若依小乘「俱舍論」(卷一〇)云。正邪不定聚。聖造無間餘本頌。「頌疏」(卷二)釋云。上句標。下句釋。謂諸聖人名。正性定聚。造五無間者。名邪定聚。餘卽無間外。餘凡夫也。已。若依大乘如「釋摩

訶衍論(一〇)說者有其三種。一者十信前名邪定聚不信業果報等故。三賢十聖名正定聚不退位故。十信名不定聚或進或退未決定故。二者十信前并十信名邪定大覺果名正定三賢十聖名不定三者十信前名邪定十聖名正定十信三賢名不定。已隨而諸師又有異解。且憬興師(卷下)破諸師解述自義云。今即餘教所說三乘皆是穢土有此三乘故若生淨土不問凡聖定向涅槃定趣善行定生善道定行六度定得解脫故唯有正定聚而無餘二也。已如此釋者不定利位只嘆彼土不退之德。叶處不退之義趣歟。縱令雖得三不退等。是又佛力即處不退之勝德故無所違歟。

次云「又言彼佛等」者上卷(六)文也。上明新生舊住報勝分科文中於其新生又分正依而今文者初自「彼佛」至「涅槃之道」明依報勝之結文也。次於等者泥洹梵音又言涅槃乃是滅度。次「者近也」是言彼土近涅槃道。問「法事讚」(卷下)云「極樂無爲涅槃界」已即其當體涅槃界也。何云次「耶答彌陀妙果無上涅槃極樂」又大涅槃界第一義諦妙境界相理在絕言。今云次者約其新生菩薩嘆故且云次也。「其諸等者明舊住勝」又分二報其中今之所引明「正報勝」之初文也。「智惠高明」是嘆內德。第二十九得辨才智願成就故。「神通洞達」同是內德。六通願願成就故也。「咸同等者」是讚外相。第四無有好醜之願成就故也。「但因等者」義寂師云「因願餘方有其二義。一隨本業謂往生者或有資入業生。或有資入天業生。

①訶=衍② ③三=二〇〇④* ⑤[泥]+洹⑥

雖生彼時無異狀、因順本業、有人天名、二因居處、謂彼土中、或有依地居、或有空居、雖彼果報無異狀、隨其所在處、有人天名、三顏貌、以下明超穢土、所引文、次云「佛告、下、比較顯勝、明其超也、非天等者、上說、因順、有天人、名先標、非實、今正顯說、無其實躡、私案、文意、是欲顯彰初生之時、聖凡雖別、依佛力、故即至上位、同達真理、是故下說「皆受」等也、自然虛無之身等者、嘉祥師(天經)云、以神通無所不至、故無極之體、如光影、故虛無之身、已義寂師云、非胎藏所生育、故自然非飲食、所長養、故虛無、非老死所損沒、故無極、至又即此身至成佛、已憬興師(述文寶)云、虛無無極者、無障、故希有、故如其次第、即求那羅延力、願之報也、已玄一師云、言虛無者、橫無障、導言無極者、縱無衰退、故、已諸師料簡、各有一理、私潤色云、言「自然」者、爲淨土德、「法事讚」(卷下)云、從佛逍遙歸自然、自然即是彌陀國、已「虛無」又是淨土樂也、「般舟讚」云、一到即受清虛樂、清虛即是涅槃、因、已虛無清虛、其義似同、言「無極」者、是順昇道無窮之義、此「經」下說言「昇道無窮極」、又顯壽命無窮之義、同次下說云、壽樂無有極、一

次「如來會」願成就、文其意可見、又「平等覺」(卷三)云、生無量清淨佛國者、其然後皆當得阿惟越致菩薩、已「大阿彌陀經」說同之、又「莊嚴經」(卷中)云、若有善男子、善女人、若已生、若當生、是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提、於意云何、彼佛剎中、無三種失、一心無虛妄、

二位無退轉三善無唐捐。今此文雖非所引爲備周覽私所載也。

次「淨土論」此有五文。第一文者國土莊嚴十七種中其第十一之莊嚴也。今言「聲」者不關音聲是名字也。言「經言」者問指何經耶。答指「覺經」也。彼「經」云二十七我作佛時令我名字聞八方上下無數佛國諸佛各於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人民顫動之類聞我名字皆悉踊躍來生我國不爾者我不作佛。問彼「覺經」不云卽入正定聚今「註」何加之答。經文雖隱其義必然云來生我國卽入正定聚也。就正定言今被引之。

第二文者同第十二之莊嚴也不異不減不散不失住持之德是又相順不退義故被引用之。不朽藥者「華嚴經」說隨義轉用。

第三文者同第十三之莊嚴也。莫非等者問於極樂中胎生化生差別分明何如此釋。答彼胎生者卽是化土疑惑佛智行者所生此化生者卽是報土明信佛智行者所生今釋最爲明眞實證之要文歟。同一等者於第二卷私御釋中被載此詞仍於其下新末鈔中粗加愚解可見彼鈔。

第四文者同第十六大義門功德成就文也。本則等者此有二義。一云於彼二乘及以女人諸根不具等之三類各有名躰是故舉彼體三名三言之。三三言一二者體與名也。二云言三三三者是指九品言。一二者雖說遇大遇小遇惡九品差別實無一品一品之殊何況實有。

九品差。問九品說相經文分明何無殊乎。答九品在機不關淨土又說九品是化土相於實報土更無其差實不可有地前位故此義可俟。下第六卷料簡而已。問今此莊嚴功德之文除本論偈以下註初有何意耶。答於上所引眷屬成就明彼淨土正覺淨花純一化生報土之相爰除數々莊嚴功德引當莊嚴功德成就而略文初正以本則三三之品今無一二之殊土相直次正覺淨華之所化生報土之相是爲顯土無九品也。若依此義上二義中以後一義可爲菓主之本意也。言「淄澠」者二水名也。

第五文者同莊嚴中初莊嚴也。觀者觀察彼者極樂世界相者彼清淨相勝過等者明非三界之所攝也。「註」釋之云抑亦近言是顯其爲高妙土也。問何今逆次引用之耶。答今此清淨是其惣相是故本論自惣開別而拔簡要引用之時今以惣相結所鈔出之別相歟。「有凡等者言凡夫類雖不斷惑由佛力故得往生也又得往生即無生故即契煩惱即菩提等甚深證悟彼土德故涅槃分者未至極位故云分也。

次「安樂集」下卷文也第八大門有三番中第二彌陀釋迦二佛比校之段末後文也。文意易見所引經讚「讚阿彌陀佛偈」之文也。今之八句依上所引正報勝文上解經意讚意全同。

次大師釋所引有二其初文者「觀經玄義」序題門釋初自「弘願」終至「緣也」如第二卷鈔

新本解。又佛密意者。含二尊意。若約彌陀。是顯如來智惠深廣。如「大經」(卷下)說。如來智惠海深廣。無涯底。二乘非所測。唯佛獨明了。已若約釋迦。是顯二代出世大事。其大事者。爲令衆生往生極樂。入佛知見。卽證法性之常樂也。「教門難曉」者。八萬諸教。教行區分。求出要類。各欲行。之權實淺深難易。堪否。凡夫依之。易迷難解。若不解了。恐難。輒生眞實信心。三賢等者。弗闕有二。一者約人。下人不測。上人之智。二者約理。如云。唯佛與佛。乃能究盡。故也。況我等者。謂其內證。雖居佛地。示同凡惑。引導下機之卑言也。言「信外」者。此有二義。一是指十信外。凡位。故言之。信外。言「輕毛」者。「仁王經」等。指十信。故。二是指十信以外。凡位。述謙下言。更不可云。入道位。故信外之言。又順此義。輕毛之譬。云。通信外。強無咎歎。十信之位。猶如輕毛。況信外哉。「唯可」等者。勤心安心。奉法起行。畢命爲期。四修之中。舉長時修攝餘三修。捨身者。明往生益。卽證「等者。卽顯證理。言「法性」者。是則眞如。亦是實相。言「常樂」者。常者。卽是無量壽。樂者。卽是安樂之義。卽又法性。聖道淨土二門雖殊。得脫之道共證。此理而聖道門於此土中。卽身悟之淨土之教。依佛願力。生彼土。後得此證也。

次三首讚。「定善義」中。水觀讚也。言「寂靜」者。淨土德也。「大經」上云。其心寂靜。志無所著。已彼嘆法藏發心之相。此讚淨土無動之德。依正雖異。其義是同。言「無爲」者。「大經」(卷下)說云。無爲自然。「法事讚」(卷下)釋云。極樂無爲。卽是無造作義。樂是對苦。卽是極樂。「畢竟逍遙」

同是快樂無窮，義也。離有^ト等者，第一義諦妙境界相殊妙，淨土，第一義者，即是中道，故離^レ二邊。大悲等者，「大經」^{卷下}或云：「其大悲者深遠微妙」，或又說云：「廣若虛空大慈等故」。拔苦與樂，其意聊異，共是利物，利物之心，彼此平等，依此義，故言之無殊。今所言者是內證德，或現等者，明外用德，言「神通」者，是約身業，言「說法」者，是約口業，言「相好」者，又約身業。入無餘者，是約涅槃，即明必至滅度，益耳。變現等者，是明本國菩薩衆等，往他方界，皆設變現隨意化儀，即被群生，與滅罪益歸去等者，是約證得往生之義，彼法界身本來本覺，十劫被機，是非實成所歸，衆生凡迷，更雖不知，始覺冥本覺理，而契當之如來力也。餘處解釋，或云：「努力醮迷還本家」，或「成非云」云：「元來是我法王家」，皆此意也。言「魔鄉」者，是娑婆界，四魔燒亂，常障佛道，而念佛人由他力，故魔不爲尋，不爲尋，故往生淨土，淨土無魔，故成佛道，故勸可厭此魔鄉也。唯聞等者，問於六道中，欲界六天苦樂猶交，況上二界更無憂苦，二禪喜受，三禪樂受，此等何言有愁歎耶？答：雖言有樂，此非實樂，當卷^{定善}下云：「言三界苦樂者，苦則三途八苦等樂，則人天五欲放逸繫縛等樂，雖言是樂，然是大苦，畢竟無有一念真實樂也」。已淨穢相對，三界中樂非實樂，故云愁歎也。

「夫案以下至披論註私御釋，也是明迴向於中，自初至云：「應知略結往相云：「二言」下至之願也」。總標還相顯註論下至披論註先標所引，次正出文，文有三段：「論」與「註」也。

初文利行滿足章，文第三卷，本引此論文，第二卷，奧被引註釋，於彼註釋載推義訖。
 次之文者，第二起觀生信章，中廻向門，下分二種，中遠相廻向之註釋也。奢摩他者，此翻云止，毘婆舍那，此翻云觀，方便力者，即廻向也。故下善巧攝化章，中釋巧方便廻向，文云，以後其身而身先，故名巧方便，此中言方便者，謂作願攝取一切衆生，共同生彼安樂佛國，彼佛國，即是畢竟成佛，道路無上，方便也。E言「稠林」者，稠「玉篇」云，直留切，密也。「廣韻」云，直由切，稠也，多也。「林」「玉篇」云，力金切，平土有叢木。「廣韻」云，力尋切，地上有叢木。故稠林者，不謂善惡喻，繁多義。「十地論」(卷二)云，「稠林者衆多義，故難知義故」上巳。

後之文者，第三觀行鉢相就，明依正二十九句，莊嚴成就，如來八種功德，之中，第八莊嚴功德成就，有三段內，今文，第三正釋住持行相以下，至第十重利行滿足章，中別約近等五門配禮拜等之五念門，併被引之。

此文意者，生極樂者，皆登八地，即證法身寂滅極理，爲此義者，云得十信三賢之位，又有九品差別之相，皆是假說，只是約機以契平等法身，證悟爲真實，證被引此文，爲顯此意，能得此意，可見此文。問極樂生位，不關七地已還，位耶。答得無生忍，其位不同，或約地，或約八地，若依初地得忍之說，可云廣通七地已還，今就深位先據八地。未證等者，問「起信論」云，證法身者，從淨心地，乃至菩薩究竟地，E已依彼論意，淨心地者，是指初地，究竟地者，是

○〔初〕+地②

指十地、然者何以七地已還、名爲未證淨心、菩薩答是如前述、謂證眞如初地、八地其說相分思、彼論意立淨心、名約證眞如、今言未證約有作心、卽云功用無功用是、問初地已上菩薩已得無分別智、何云作心答、此有分極、彼已雖得無分別智、若猶相望八地已上、是作意也、又或義云、依法相意、七地已還於第六識、有漏無漏令雜起、故若其有漏現起之時、猶必可有作意分別、是故判云、非不作意、言「身等」者、是指相好莊嚴等也、言「法等」者、指所說也、龍樹菩薩婆藪般頭菩薩等者、問天親賢位、龍樹聖位、彼此何同答、雖有地上地前不同、分有所得、是故類同、是以撲揚（成唯識論論疏 秘釋一重）讚天親云、位居明德、道隣極喜、已又「弘決」（卷五）云、天親龍樹內鑿冷然、已或依隣近、或依內鑿爲一雙也、問地上菩薩願生極樂其義難思、所以然者、淨穢差別、在心染淨、於境本來無染淨、差別初地上、既斷無明、分顯我性、身居報土、任運自聞報佛說法、所見境界報土儀式、何更願生、彼淨土耶、故「探玄記」（卷三）云、十住已去不退菩薩所住、名爲淨土、已地前猶爾、地上何願答、雖有多義、且出一義、生身得忍、以捨依身願生他方淨土、故也是更非、如凡夫願生故、「大論」（卷七）云、「若得無生法忍、斷一切結使、死時捨是肉身、已」（四意）「涅槃疏」云、分段質礙煩惱雖盡、必須捨報、已蓋此義也、「菩薩於七地中等者、問大寂滅者、是何義乎、答實相理地不立一塵、若至此位、其悟窮極、由此義故、云大寂滅、問一切菩薩皆於七地證寂滅、耶、答若約證理之至極者、皆可

然也。問於此位中不見諸佛及以衆生有何故耶。答以住無生極理之故不見上求下化相也。但此義者約根本智若是令約後得智邊可有上求下化相也。問縱雖穢土修行得道於第七地必蒙諸佛加勸力者何爲往生安樂德乎。答穢土修行雖蒙加勸本居淨土蒙其加勸其德猶以殊勝故也。問七地上諸菩薩等更不可願生極樂耶。答任常途義不許此義所以然者七地已還悲增菩薩爲利益他以慈悲心受分段身是故可有猶願極樂八地上縱令雖爲悲增菩薩必得變易故不可願生極樂。但加短解可有猶願生極樂義所謂極樂諸佛本家何佛菩薩而不求生是故九品往生經云無量壽佛亦九品淨域三摩地卽是諸佛境界如來所居三世諸佛從此成正覺。E普賢文殊等大菩薩願往生者卽此故也。集主深意有此義歟。復次等者。問引廿二願其要如何答。初地已上七地已還願生極樂可有二要。謂一爲免於第七地證實際難。二爲諸位速疾超越。其中爲顯超越之益引當願也。問願意如何答。諸佛土中或有悉經十地階位自一至二乃至自九至十之土或有超昇直登等覺速至補處。如來因中見彼諸土選擇之時感諸菩薩十地修行經歷劫數發起超越諸位速至補處之願。但所除者有利他願暫施自在利生而已。只任意樂更非願力之有偏也。言言十地階次等者。問如案「起信論」大意者爲怯弱機示超證義爲解慢機示歷劫義說此義趣正決判云無有超過法故以七地菩薩皆逕三阿僧祇劫。

①殊=殊②

已如此說者，超證方便，經劫實義而令釋意，忽以鉞錮如何答。「起信論」意所判實爾，常途性相又以是同，但如性宗者多許超證，各別宗旨不可異論。何況今釋所判不亘穢土超證十地階次，只是釋迦一代化道對之專述淨土超證他力，願意於超證義許與不許不及成諍，非相違歟。五種不思議中等者，註當章中上所舉之國土躰相之下，釋云：諸經統言有五種不可思議，一者衆生多少不可思議，二者業力不可思議，三者龍力不可思議，四者禪定力不可思議，五者佛法力不可思議。已譬如等者，「大論」十云：譬如有樹名好堅，是樹在地中百歲，枝葉具足，一日出生高百丈，是樹出已，欲求大樹以蔭其身，是時林中有神語好堅言：世中無大汝者，諸樹皆當在汝蔭中，佛亦如是，無量阿僧祇劫在菩薩地，中生一日於菩提樹下，金剛坐處，實知一切諸法，相得成佛道。已天台（法華文句）云：好堅處地芽已百圍。已百圍，百歲彼此相違有異說歟，不須和會。又或說云：此樹梵言曰諾瞿陀，亦梵言云尼拘律陀，此云無節，即好堅也。又此樹翻爲楊柳。云：此譬喻意以松生長一日一寸，比自一地至其一地以好堅樹，一日百丈，況彼淨土超證義也。有人等者，今引頓悟即證之例，助彼超越速疾益也。問：上指十地階次施設，言爲釋尊一代化道，今舉一聽終朝之證，爲釋迦佛化道之益，何相違耶。答：漸頓空有半滿權實，隨他隨自，皆在釋迦一佛設化，但言闍浮一化道者，顯彼說中十地階次爲其一途，隨宜之說，彼此隨機各蒙教益，皆不相違。

「略說」等者是結文也。問「次第成就應知等者爲指自利利他次第如何答是明如來八種功德生起次第但其八種論彼法鉢併爲自利利他功德置而不論雖然今正所言次第不關二利只明八種功德生起次第具見註釋。

觀察菩薩莊嚴之中論文有三、一云何下標標章目、二觀彼下標有四種莊嚴功德、三何者

下正釋四種莊嚴、二註之中、眞如等者「大乘止觀」(止觀法)云、問曰、云何名此心爲眞如、答曰、

一切諸法依此心有以心爲鉢望於諸法法悉虛妄有卽非有對此虛僞法故因爲眞又復

諸法雖實非有但以虛妄因緣而有生滅之相然彼虛法生時此心不生諸法滅時此心不

滅不生故不增不減故不滅以不生不滅不增不減故名之爲眞三世諸佛及以衆生同以

此一淨心爲鉢凡聖諸法自有差別異相而此真心無異無相故名爲如、又天台(金剛經)云、

「万法是真如由不變故眞如是万法由隨緣故」已就言眞如諸法正鉢可有二意、一諸法皆

是虛妄之相眞如一法唯是眞實其眞如者是心、一法若依此義言諸法中唯此一眞是正

鉢也上所舉之「大乘止觀」叶此意歟、二眞如鉢相不限一心森羅万像三千諸法莫非眞

如就其相望雖有隨緣不變之異色心諸法莫非眞如若依此義諸法悉是眞如正鉢是故

釋云諸法正鉢天台正意可合此義不行等者無分別相應眞如所修行故言不行者是

約鉢如於其正鉢離情執故言而行者約正修行於其所行無作意故、三正釋中功德莊嚴

爲四種故。文有四段。省文言之。一不動。遍至供佛化生。二一念。遍至利益群生。三一切。世界讚嘆諸佛。四無三寶處。住持莊嚴。第一段中。無垢輪者。問。今註釋。初約八地已上。所行。後約佛地。一師所釋。於一科中。何忽相違。又智光云。初地以上。菩薩亦能。以此法輪。開導一切。曰。旁以未審。就中既言佛地功德。不謂初地八地已上。於因位中。何轉之耶。答。既云無垢。今釋之意。屬佛功德。其義可然。雖然。或云八地以上。或云初地。各約分轉。共無所違。次至于云。因位之中。不可轉者。非究竟者。是不爲難。其上蒙佛加力。故也。一淤泥華者。問。指何華乎。答。言淤泥者。濁言泥者。水生濁水。華是蓮華也。淤泥。譬之衆生。煩惱華。譬佛性。或又淤泥。喻之性德。華。喻修德。云「經言者。『維摩經』也。第二段中。『無垢光者。輪光。雖異。無垢。義同。』上應知。第三段中。『肇公言者。』問。是指誰人。指何書乎。答。羅什三藏。有其四子。各爲英傑。世稱之。言生肇融。叡生者。道生。肇者。僧肇。融者。道融。叡者。僧叡。今肇公者。卽僧肇也。此人造論。曰「肇論」。依『維摩經』所記書也。彼「論」序云。夫聖智無知。而万品俱照。如次法身下。此釋之。意。三論宗旨甚深。義理不及。輒述詞。雖幽玄。愍而言之。是則不行而行。意也。第四段中。言上三句。雖言等者。此述當段利益周備。其意見註。不能更述。然而猶粗解其意。上三句者。於有佛國。舉遍至德。未顯無佛世界利益。今至此句。彰無佛法功德寶處。住持行相。是故利物於此。圓滿功德於此。具足而已。問。三句句數各有一四句偈之故。十二句也。何云三句。

准初標者可云四種若依章段可云三章三段等歟如何答。「唯識論」(疏卷二)云「名詮自性句詮差別」已就差別義云句無過卽下釋中國土莊嚴云十七句如來莊嚴稱曰八句菩薩莊嚴又云四句皆此意也於外典中又有其例謂以絕句四韻等作雖爲一首稱一句詩是常事也可准據歟。「便是」等者無三寶處利益若闕欲明可有法身不遍上善不具之過意也言「上善」者諸大菩薩所得善法功德等也智光「疏」釋當章意云「然諸大菩薩普於十方無量世界若有三寶處若無三寶處受五種生隨其所應救濟有情令修佛法此中且就無三寶處菩薩受生示法令行」已五種生者一除災生二隨類生三大勢生四增上生五最勝生同「疏」列之具雖解釋依繁畧之若欲知者可見彼「疏」。

淨入願心章中有「一」註中自言「已下」來二十十字者結前生後又牒章目「二」又向說下是正釋也此有五段今是其初此第一段正是淨入願心義也當段之文第三卷本被引用之仍於彼下解章目意粗述大意故今畧之「因淨」等者是破外道所執妄計言「無因」者於五見中是指邪見他因有者戒禁取也。

「畧說」以下第二段也「入」二等者合以依正二十九句莊嚴成就皆悉攝入一法句中「二」法句者一法二字所詮法躰句一字者能詮名字以彼三種入一法句以之爲名智光「疏」云「第四淨入願心卽分」一因果相成「二」入一法句「已」此釋之意以下三段攝當段歟一者法

性法身、二者方便法身等者。問。依何經論立二身乎。答。「智度論」(卷三)云。「一者法性生身、佛、二隨衆生優劣現化、佛爲法性生身、佛故說、乃至聞名、得度爲衆生現身、佛故說、雖共佛住、隨業因緣有墮地獄者、法性生身、佛者、無事不辦、無願不滿。」智光「疏」云。「龍猛說二種佛、一法性生身、佛、二隨衆生現身、佛、即以本迹爲二法身、由法性法身出、方便法身、即以本迹、由方便法身出、法性法身、即以迹顯本、此二法身、異而不可分、一而不可同。」此疏之中、「龍猛言者、指上論歟。問。云生云出、有何別耶。答。言生者起、出者顯也。是故廣畧相入、不能自利利他者、法性法身是、自利德、方便法身利他德也。

一法句、下是第三段釋一法句、三句展轉相入等者。問。眞實智惠無爲法身、是爲一法、爲別法耶。答。依相宗意、是爲別法、能證之智、所證之理、爲各別故、依性宗意、是爲一法、理智不二、之極談。故今鸞師者是性宗、故今釋所述眞實智惠、即是無爲法身、義也。凡當段意甚深、義趣愚鈍、領解輒以難及、閑伺宗旨、可加料簡、謂其大意、已云百非之所不喻、是故千是所不顯也。

〔此清〕以下、是第四段、上一法句、開爲二種、其文可見。

〔何等〕等者、是第五段釋其開出二種之相、如是等者、當段之中、初開二種、今其二種、還攝入一法句也。〔衆生爲別報之鉢〕者、別報、正報唯自受用、他不受用、故別報者是不共也。

「國土爲共法之用者，依報，自他共受用，故言之共法。問：衆生，云鉢，器界，云用，其意如何。答：依衆生報感所居土，以此義，故鉢是衆生用器界也。問：就此別報共法之中，有幾種耶。答：

有四，不同，言其四者，別報有二。一不共中，不共，謂如眼等根，唯是自識依用，非他所受用，故全爲不共。二不共中之共，如扶根，四塵，他亦受用，故又如以手摩觸，如此之事，爲之共法。共法又二。一共中，之共，所謂山河大地等是，鬼畜人天同受用，故云共中。二不共中，不共，所謂

田宅舍宅衣服資具，如此之類，雖爲共法，自身之外，他不共也。言「諸法心成無餘境界」者，「花嚴經」(五四卷)云：「三界唯一心心外無別法。」又「起信論」多有此意，其論文等所引第

二，新本并當卷鈔上也。問：器者用者，鉢用義，歟。受用義也。問：上對衆生及

以國土判其鉢用，准彼思此，可爲鉢用之義者耶。答：上判鉢用不及異論，今釋不爾。下細釋云：清淨衆生之所受用，故名爲器。已爲受用，義尤分明也。問：所言受用，衆生與器，何爲能

所，判屬如何。答：器所受用清淨衆生，能受用也。問：見下譬喻，器是能受人所受，歟。謂食如

入器，是國土，以國土人，如次配當，能所受者，叶道理耶。答：釋云：衆生之所受用，一人爲能受，其理無諍。但今譬者，非強分別，能受所受，只顯入器共得稱淨之義而已。

善巧攝化章中，有二。初標章目，解章目者，言「善巧」者，是方便也。此義可見「摩訶止觀」言

「方便」者，如下註釋，言「攝化」者，攝攝受，義化導也。是則攝化利益衆生，以巧方便，廻向善

也。問。就言攝化可有能攝所攝乎。答。廣略止觀修行能攝。以此功德施衆生者所攝。義也。如來以下是正釋也。此有四段。第一段明止觀相順。成柔輒心。柔輒心者見今註意隨順。義也。智光「疏」云。柔輒心者謂不二心。廣畧止觀相順修行成不二心。已全同。今釋不二心者。止觀二法不相離心。此乃相應。其義卽是柔輒心也。

〔如實知〕下第二段也。是明廣略皆實相也。

〔如是成〕下第三段也。當段正明成巧方便迴向之意。言「知衆生虛妄則生眞實慈悲也」者。是巧方便之慈悲心。卽是下化衆生心也。次下釋云。知眞實法身等者。上求菩提言「歸依」者。卽智惠也。「慈悲」至乃在下者。指下卍善提門之中。智惠慈悲及方便也。

〔何者〕以下當段重委明巧方便迴向之義。案王舍城所說等者。始自此文至「向佛道」第三卷。本被引載之。是故於彼舊本鈔中。粗記此事。仍今畧之。但所相殘聊可述之。問。五念門中所列迴向與今迴向同異如何。答。其義是同。迴向。意樂不可替故。問。五念門者所迴行

跡。今迴向者能迴心也能所已異。何云同耶。答。五念門中前四門者是所迴向。第五門者能迴向也。能所合論。名之五念。彼此迴向其心同也。問。『觀經』所說三心。第三與今迴向同異如何。答。於此同異者。重々有義。先第三心有其三重。於中初二不可同之。彼自利故。後一可同。彼約利他。今迴向又約利他。故又縱雖爲第三重心。更不可同。『觀經』三心定散諸機

各別所發自力心也。今廻向者如來利他，廻向心也。若約此義大以爲異，但又約彼「觀經」三心、「大經」三信和會終成一心之時，此三信者如來發起他力大信也。約此義邊又爲同也。「譬如」等者，喻欲利他，先得自利之令然也。摘「玉篇」云：「雉戟切，擲投也，弃也。」正「廣韻」云：「擲直炙切，投也，搔也，振也。」摘「說文」上同。正摘「玉篇」云：「多革切，拓果樹實。」正「廣韻」云：「陟革切，手取也，又他歷切。」正或本兩所共用，摘字，或有上摘下摘之本。摘兩字通用無咎，但於上摘本書多本記「聽念反」，皆以不審如此。反者可在去聲五十五六艷祿韻，而於彼韻更無此字。恐後人誤載此反，歟所勸載之字書之反，足爲指南。後賢宜決此愚意也。

鄣善提門章中有「二初標章目」問於此章目其義難思，十重解義皆是修道何立。鄣善提門，耶答意云：「遠離障善提門是，故初列十重名云：離善提障。今又下設愆別解釋，皆云：遠離以前後釋顯其相違，今文畧也。」

「菩薩以下是正釋也。此有四段，初三段者明依三門離三障義，謂依智惠慈悲方便，如次遠離貪著自身無安衆生供敬自身後一段者，是愆結也。」

第一段中「知進等者於俗諦法分別善惡願進恐退守自心也。進進佛道退退墮也。所言智者世俗智也。問知空無我尤可云智如何答法門配當不必一准各依一義又約躰一其義不違。」

第二段中「拔苦等者」問「俱舍論」(卷二)云「慈悲無瞋性至此行相如次與樂及拔苦」已與今相違如何答。毘曇義然常依此說。「涅槃經」(北本卷一五)云「爲諸衆生除無利養是名大慈故與衆生無量利樂是名大悲」此經所說順今註釋。彼是異說不及和會。

第三門中言「正直者不見怨親尊卑之相普於一切愍起平等憐愍之想言「外已」者外者後也己者自也對言外已有內他義內者前也。問此門之中既云「憐愍一切衆生」卽慈悲歎然者二三兩門有何別耶答上門是約拔苦與樂是則所作今門只云憐愍衆生是能作心以之爲異凡言三門差別義者初依智惠不求自樂次依慈悲拔苦與樂後依方便憐愍一切離自供敬又以三門約其自利利他邊者第一自利第二利他第三門者並約自他言「憐愍」等是利他義「遠離」等者是自利也是私領解先達未談定有設歎後賢宜定。順菩提門章中有二初標章目其章目意翻次上門可得其意所謂上門離菩提障今門卽顯順菩提意上下相對其意可見。

次菩薩下是正釋也此有四段初三段者對初三段後一段者對後一段可得其意。名義攝對章中有二初標章目釋章目者名者指上所列表智惠慈悲方便三種之名義者卽彼三種所具之義又名能詮義所詮也言「攝對」者攝者相攝對者相對相對上下而相攝之其攝對者卽論文曰以三種門攝取般若般若攝取方便是也。

○答+[无]② ○美=益③ ○設=讓④

「向說智惠慈悲等」下是正釋也。此有三段。今其初也。言「向說」者，指上離菩提障章也。此中，意明智惠等三攝取般若。般若攝取方便義也。「般若」等者，達如惠者，即是實智。言「方便」者，是權智也。問言般若者三種，外歟。答三種內也。謂智惠中取其實智，是則惠也。問所言般若三種內者，何論相攝。答上約權智是世俗智，即是能攝。下般若者是約實智，即真諦智，是所攝也。問何所攝中不舉慈悲。答攝方便也。達如等者已下註釋大意。此明權實二智互不相離，寂滅省機，共不相妨，動靜不失，功力自然。抑「衆機」下之「智」之上，或本載有「省機」二字，文言義理共備，宜歟。一々文義四論，幽旨不及，輒解，有智之人，不滯文歟。

「向說遠離我心」已下第二段也。言「向說」者，同指離菩提障章也。此中，意明舉上遠離之心，此三種離。菩提之障，尋者也。明障尋中，五黑等者，黑是惡業，即五惡也。是故或有言五惡本，言五惡者不持五戒，言十惡者翻十善也。

「向說無染清淨」以下第三段也。言「向說」者，是指順菩提門之章。當段之意，舉彼門中三種之心，成一妙樂勝真心也。「樂有」等者，問五識所生樂者，欲色界中何耶。答今註釋意，欲界樂也。問樂分內外，其義如何。答言外樂者，彼前五識相應之樂。緣外境生，是故稱云外門轉也。言內樂者，此是意識所生樂。故不從外生，是故號曰內門轉也。問於欲界中又有意識相應之樂，即是喜受，何不舉之。答以外門轉爲外樂，故彼內門轉不加之也。問如此

義者，下內樂中何不攝之。答內樂約定此以散故非內攝也。問是猶難思有三樂中不盡樂過須言四樂別立之。歟。答欲界意識相應樂者約五受邊是喜受也。既是云喜不攝樂中是有何過。問如今所立約五受者只第三定心悅名樂餘處皆喜此義「唯識」俱舍等意共以不違今依何義。初二三禪惣稱樂耶。答依五受邊誠如所難若依三受不分身心惣云苦樂今之註釋依三受故惣言之樂敢無違耳。問於此三樂云何分別定散世間及出世間并漏與無漏等之義。耶。答約定散者初一唯散次二是定但第三樂又有通散聞法歡喜愛佛功德之分別等是散故也。世出世者初一世間次一是通世間出世外道所得是世間禪聖者所得出世間也。後一出世漏無漏者初一有漏彼前五識因位一向有漏故也。次一是通漏與無漏所謂外道及凡夫等是有漏也。聖者所得是無漏也。後一樂者約所緣法一向無漏約能緣機又通有漏地前機等有漏故也。

願事成就章中有二。初標章目其章目者願者乃是論文所列智惠心等四種之心是菩提心。事者乃是五念門行依此願行得生。彼土言之成就此是自行成就相也。

次「如是」下是正釋也。此有二段。今其初也。當段意明智等四心生清淨土智惠心者。鄴菩提門章中所言權實二智方便心者同第三門正直外己之心是也。無障心者即三遠離之心是也。勝真心者是指名義攝對章中所言妙樂勝真心也。非是等者是斥非因若不

決之、義當戒取、是明依彼彌陀、願力往生淨土、非不由願而得生也。

次是名「下明」上四心隨順、五念、法門而已。出沒等者、此有二義。一云、入出門也、是入四門而出、一門、自利利他自在、義也。二云、得生之後、入出隨意、化他之行、任運自在、不必入出二門、意也。「身業」等者、三業、配當其文、易見。言「智業」者、觀察、常照、智惠力、故言之。智業、方便智業、迴向也者、言方便者是巧方便、迴向、義故如此釋也。

利行滿足、章中有二。一標、章目者、章目顯著、義理灼然、所謂自利利他之行、滿足、速證佛果、義也。一部、玄旨於此窮極、五門、所期今圓滿也。

正釋之中、分文爲五、而於其中、二復有五、下至稱園林遊戲地門、愍譽五門、明其行相、二此五種、下至出功德、略標入出功德之相。三自此入出至盡、所引第五功德相明依禮等五

念、之因得彼近等五門之益。問、本書之文、五科之內後、之二段、其說如何、答、四菩薩入、下

至之利也。約入出門、分別自利利他二益。五菩薩如下至局分也。此明以依五念、行故、二利成就、終得阿耨菩提、果也。問、於二章中、有其所除、有何由乎、答、如此本文、未必悉引、

依要、除取強無別由、就中、今文於第二卷、引用之、故今被略、歟。問、初科之中、云安心、宅所、居屋宇、宅屋之別、如何、答、宅「廣韻」云、湯伯切、居也。「說文」託也、人所投託也。「釋名」宅、擇也、擇吉處而營之也。「屋」「玉篇」云、於鹿切、舍也。又「王屋山名」。「廣韻」云、烏谷切、舍也、具

也。「淮南子」曰「舜築「瞽茨」屋。」風俗通」曰「屋止也。」以此字訓粗加愚推就其初後聊配當歟。所謂宅字言投云託叶初至義屋字云具乃是具足止卽止住案兩字義始終義也。問以禮拜等如次必爲近等五門轉入因歟又其次第不可必然只依五念得五門歟答此約淺深一往判屬惣於娑婆所修五念淨土生因其生因者偏是歸命無尋光故一心念佛佛本願力正生因也生淨土後轉入五門又約堅義如其次第若約橫義此五門益同時獲得一念具足自然證悟推而可知。

第二配釋。

第三段中 問「得入蓮花藏世界者是何土耶。答指極樂也。」祕藏記」云「華藏極樂名異處一」ナリ取問初近門中或云初至淨土或云得生 安樂是極樂也次入大會衆門之後今得入之蓮花藏界何同處乎。答智光「疏」云「無量壽佛所居住處准此世界隨義爲名」已極樂華藏雖是同處約其淺深換其名歟當卷中明真實證故薄地底下初生凡夫由佛願力卽登地上速進八地已上之位皆得寂滅平等之法此義真實甚深之故約此義邊故云得入蓮華藏界是則蓮華藏世界者盧舍那佛所居之處報身土故爲顯眞證故標此名但至于云近門宅門有其差者不動極樂淨土之名卽復可有花藏界號如天台（次句題）云「豈離伽耶別求常寂非寂光外別有娑婆」已准彼解釋深可思之。

同第四段、類事起行願取佛土味者、此有二義、一約淨土解、淨佛國土成就衆生之起行等種類無量於彼、悉受其法味也、二約穢土解、是託事觀、託事觀者「華嚴經」(卷六)云、「菩薩在家當願衆生捨離家難、入空法中、孝養父母、當願衆生一切護養、永得大安、若上樓閣當願衆生昇佛法堂、得微妙法、若在聚會當願衆生究竟解脫、到如來處、」曰、「往生要集」又有此義、彼中卷云、問、凡行人逐物、意移、何常得起念佛之心、答、彼若不能直爾念佛、應寄此事、勸發其心、謂遊戲談笑、時願於極樂界、寶池寶林中、與天人聖衆如是娛樂、若憂苦時、願共衆生離苦生極樂、若對尊德、當願生極樂、如是奉世尊、若見卑賤、當願生極樂、利樂孤獨類、曰、私案兩義、前義爲親論文、既云、「得到彼處、受用種々法味樂、」文言無爭爲彼土益如上已述、五念是爲此土修因、五門於彼所得果也、問、不可有許於彼修行、五念、義耶、答、可有於彼亦具修行、五念、義也、一切菩薩自初發意、至成佛果、皆悉莫非五念、修行、故也、同第五段、如法華者、是指觀音、隨類示現、應機化度、之利生也、是則現身、舉三十三、爲說法者、標十九種、此菩薩者、極樂上首蓮華部尊、利益廣大、慈悲超倫、是故出之、爲應化身之本據耳、「師子」等者、師子、猛獸、鹿者、小獸、搏之最易、故譬菩薩濟度衆生、得其自在神通力也、搏「玉篇」云、「補洛切、手擊也」、「廣韻」同之、譬如阿修等者、彼琴自然發音、之德、同天寶幢、准彼宜知、「觀經」云、又有樂器、懸處虛空、如天寶幢、不鼓自鳴、曰、疏、「定善義」釋、此文云、

○談笑=讚嘆

樓外、莊嚴寶樂飛空、聲流法響、晝夜六時、如天寶幢、無思成自事也。已立五趣時、修羅之中、勝者攝天、劣者攝鬼、故可准知。

爾者已下、私御釋也。是爲惣結、其意可見。

六要鈔 第四 全^①

六要鈔第五

當卷大門第五，明眞佛並眞土。於中有四。一者題目，二者標舉，三者正釋，四惣結也。

初題目，中分二如前。上來四卷約能歸機，自教至證，然後宜知所歸，身土是故能所有，由四五成其次第。

二標舉之中，並標兩願，光明無量是第十二，或云得勝光明，或云佛光無邊，壽命無量是第十三，或云得壽久住，或云佛壽無量。

正釋之中，分而爲二。先自文初至云是也，略標身土，次自大經正引諸文。

初略標中，問不可思議光如來者，此名出在何經釋乎。答。文言雖隱義在「大經」所謂十二光佛勝德皆是不可思議故也。明顯其名出「寶積經」。因茲鸞師「讚彌陀偈」載此尊號，「如來會」文並鸞師釋如下所引。問。無量光明土之名目出何文耶。答。是又在下所謂「覺

經」六言四句之中，所云一句是也。當卷大意，以此光明壽命無量成眞報身常住，義也。光明無量，正約橫義，兼亘豎義，此以衆生無邊之故，光明無邊攝化無邊，諸有情類是橫，義也。又兼豎者，遠亘三世無有斷絕利益無盡，壽命無量是約豎，且依因願，雖爲十劫成覺之

身諸佛壽命平等果海無有闕減只是本覺彌陀壽也約此義邊酬因感果是始覺智無爲凝然是本覺理理智不二始本是一已至始覺必冥本覺又釋迦佛久遠實壽卽阿彌陀之名義也故「法華」(卷五)云「惠光照無量壽命無數劫」無量光者佛智觀照之妙用也無量壽者法身常住之妙理也鉢用不離理智冥合釋尊功德全阿彌陀諸佛功德又以道同是故今依光明壽命無量功德立眞報身其義可也

初願之中 問今此佛光是常光歟現起光歟答是常光也既酬本願感此勝光何現起光若非常光何超諸佛是故「楞嚴略記」釋云「常光一尋雖常非遍別緣遍照雖遍非常此佛光明卽不如是經無量劫遍照十方」

次願之中 問今無量者有量無量無量之中何耶答依以彌陀判應身之諸師義者有量無量依以彌陀爲報身之大師義者無量無量隨而集主約當願意判眞佛土眞佛土者卽是報也可存無量無量義也此是一得永不失也此是無上涅槃常住壽也 問下至百千億那由他劫者所言劫者指所至歟指所超歟答約所至者義當有量若約所超意協無量是故云所超劫也 問依何道理云所超耶答於餘願中有所准知謂五通願皆云不知不見不超當願之中不云不至既云不照故非所至是所超也

次成就文且依一師科釋之意粗料簡之佛告阿難無量壽下別明所成於中有二初明佛

身、今所引是也次、聲聞菩薩、下約身明徒衆、非今所引初文亦一、初明佛光、自所引文切次明佛壽、自次下佛語至三所引文終

初、中又四、一釋迦讚嘆、自文初至二皆藥解脫二諸聖讚嘆、自三亦復如是三衆生讚嘆、自四若有衆生至三亦如今也四如來結嘆、

佛言我是則初願成就文也。初文之中「最尊第一諸佛」等者。問諸佛功德實無差別、何於

光明有勝劣耶。答如彼「禮讚」前序問答於其果位是雖平等依因位願非無差別。此佛既

以光明名號攝化十方阿彌陀者即無量光無量壽也。彌陀如來爲其本故最尊第一、最尊

第一餘不及也。言「乃至」者、或有佛光照百佛世界、或千佛世界取要言之、乃照東方恒

沙佛刹、南西北方四維上下亦復如是。或有佛光照于七尺、或照一由旬、二三、四、五由旬、如

是轉倍乃至照於一佛刹土。已今此文者爲讚彌陀光明最尊、先舉諸佛光明不及、以非

正讚彌陀光明且除之也。十二光佛一功能見下所引憬興師釋故今不述三垢等者、於

第三卷末引第三十三觸光柔輓願粗解文、意畢。若在等者、問人天善趣猶不能見佛之

境界、三途衆生爭見光乎。答雖顯不見冥蒙光照故云見歟。或又現見是機感也、或依娑婆

追福之力離其苦惱、「心地觀經」卷三云、以其男女追勝福有「大金光照地獄、光中演說深

妙法、開悟父母、令發意、已依追善力見彼佛光、依見佛光其光施利佛光功能莫敢疑慮、

「壽終等者不限次上三途苦機、惣通上來所歸諸機、言「解脫」者、近指往生、遠指成佛、次諸

聖讚歎、中言「稱說」者、問稱揚義歎稱名、意歎答。此含「一意如」淨土論讚嘆門中所言稱

彼如來名，句有其稱揚稱名義耳。〔隨意等者，明得生益，又明生後蒙諸嘆譽。〕〔至其等者，明成道時蒙諸佛嘆。〕

次明佛壽中，又分爲一初標長遠，〔自無量壽佛，次寄事顯長。至所引文終。〕是則次願成就文也。文

意可見，不及委解。

次「如來會」文，次「平等覺經」，各以可見。

次「大阿彌陀經」，「諸佛中有佛頂」等者，問「大經」之中，諸佛彌陀不說頂光，今何相違，若

限頂者，此非具足舉身光乎？答異譯相違，此非今始不及和會，但雖云頂不遮舉身，只舉身

中且出頂歟。

次「不空罽索神變眞言經」，卷數三十卷，菩提流支三藏譯清淨報土其說分明，是故引之，

證眞佛土。

次「涅槃經」文，問此經聖道爲聖之說，非今所依隨而所引經文之中，無一句而說淨土

文，何引之乎？答雖爲聖道所依之經，如來教法元無二故，二門雖異和會無違，集主御意深

達此義，明了彌陀名義功德全爲涅槃無上極理，以此義故，明眞佛土極談已證，故被引用

「涅槃妙文」於第三本被引用，彼經之下粗述義畢，閑案「大經」一部說相，彌陀功德說爲

五智五智功德說爲無上，其經文〔大經〕云：「於此諸智疑惑不信，然猶信罪福修習善本，此諸

⊖〔上〕+句⊙ ⊖--〔等〕⊙

衆生、生彼宮殿、壽五百歲、乃其有菩薩、生疑惑者、爲失大利、是故應當明信諸佛、無上智惠、
 曰又(卷下)云、「其有得聞彼佛名號、歡喜踊躍、乃至一念、當知此人、爲得大利、則是具足無上
 功德、」今所言之無上智惠、無上功德、是則無上涅槃之義、言「智惠者、於三德、中且舉般
 若、此中即具法身、解脫之德、阿彌陀者、卽爲三德之祕藏、故彌陀佛智、既云無上涅槃、極理、
 又云、無上二種、無上其躰、是一自餘、皆是有上之法、其義必然、
 『瑜伽論』(卷六)云、復次云、何
 有上法、謂除涅槃餘一切法、
 曰又諸法中大般涅槃、爲無上義、見『智度論』、凡大師意、名號
 功德卽涅槃、德『法華讚』(卷下)云、「極樂無爲涅槃界、隨緣雜善、恐難生、故使如來、選要法、教
 念彌陀、專復專、
 曰今此一偈、旣讚極樂、以爲無上涅槃之界、而云隨緣雜善、難生、專念彌陀、
 以爲生因、故知所遮雜善等者、有上法、故不生涅槃、無上之土、唯勸稱名、以無上法、可生涅
 槃、無上土、故以言之、阿彌陀者、涅槃名號、故處處釋、皆顯涅槃彌陀一法之深旨耳、
 『事
 讚』(卷下)又云、「彌陀妙果號、云無上涅槃、
 曰『般舟讚』云、「念佛卽是涅槃門者、是顯稱名、爲
 能入門、以涅槃理爲所入、城所入、城者卽淨土也、以其義故、或云直取涅槃城、或云入彼涅
 槃城、又『般舟讚』云、「若往若還、皆得益、本國他方亦無二、悉是涅槃平等法、諸佛智惠亦同、
 然、
 曰於其究竟平等功德、而依別願立名、之時、號阿彌陀、是故信知、阿彌陀義、稱其名號、自
 諸凡夫、夫不平等見所起罪惡、自然消除、涅槃平等無上功德、自然圓滿名號、功德、往生勝利、

◎城+〔者〕◎

決定、不空以之可知。問若云爾者、不知如此深理之輩、不可輒得生淨土乎。答、知與不知、共得往生、得往生者、只依信心一家解釋、其意分明。凡諸經中、雖未必悉顯說彌陀名義功德、謂其密意、諸佛內證甚深、至理併在彌陀。大師釋云、諸經頓教文義、歷然蓋此、謂也。而世以為淨土法門、淺近有相、只是如來慰喻、一途方便、化門不及諸宗、無相極談。集主之意、為破此見、粗示自解、彼甚深、理更以不離阿彌陀佛、佛智無上、涅槃平等之深理、故為欲識人引此等經、被顯此義、尤可仰之。一名一義異等者、通於三寶、涅槃虛空云、常名一、佛法僧異云、義異、歟。名義俱異等者、佛法僧等、其名皆異、覺不覺等、其名皆異、故俱異之義、其意易見。

譬如從牛等者、雪山有草、名曰忍辱、牛食其草、乳所出、味言之、五味。天台喻之、立五時、教乳即花嚴酪、是阿含、生蘇、方等、熟蘇、般若、醍醐、法花與涅槃也。下合譬云、佛亦如是等者是也。

從佛等者、十二部經、先指花嚴、修多羅者、次指阿含、方等、般若、大涅槃者在。文顯露佛性等者、即涅槃也。經〔北本涅槃經卷一五〕說、一切衆生、悉有佛性、故也。

有大樂、故名大涅槃等者、名彼淨土、或曰極樂、或曰安樂、是順涅槃大樂之義。故「淨土論」名義攝對之章中云、「向說無染清淨心、安清淨心、樂清淨心、此三種心略、一處成就妙樂勝真心。已彼土成就淨妙樂、故緣佛土心、又成此心。案此等義、涅槃之理、與阿彌陀全以契會、但涅槃者、從理之稱、彌陀名號、隨事之號、事理似異、事理不二、畢竟平等、終無差別、是解

云樂涅槃之理表極樂義。

「以純淨故名大涅槃等者彌陀依正皆是清淨是又所表彌陀涅槃一法義也」大經「十二光佛之中有清淨光平等覺經阿彌陀佛名爲無量清淨平等覺矣又「理趣經」云「得自性清淨法性如來」月燈三昧經（卷五）云「離垢穢如來共是彌陀如來名也離垢穢者即清淨義又「智論」（卷三八）中判彼淨土名云「一乘清淨無量壽世界」十住毘婆沙論（卷行五）或讚此佛云「無量清淨惠」或禮云「歸命清淨人」當知涅槃清淨理與彌陀同是就淨義解阿彌陀無上涅槃一法深旨者也集主處々引此經文非此義者爲難領解仍加推義如形解之短解有恐只仰冥慮有所違者後賢宜改只述大意一々文言不及具解。

次「淨土論」初一行偈上卷文也依「註論」意初一行者五念門中三念門也言「世尊」者指釋迦佛天親菩薩告教主言「我一心者一心奉念無尋光佛願生安樂心々相續無他想也言「歸命」者是禮拜門「盡十方等」二句十字是讚嘆門「願生」一句作願門也次有「我依修多羅等」成上起下一行偈頌今且略之。後一行者自此以下觀察門也就此有二一者器世間二衆生世間器世間中有十七種而今所引一行之中初二句者其第一也莊嚴清淨功德成就是其名也。

下所引之註釋即是此偈註也第四卷中引此莊嚴仍於其下聊述義畢後二句者次莊嚴

量功德成就今除註釋彼註釋(補註)云而彼世界常若虛空無迫迕相彼中衆生住如此量中志願廣大亦如虛空無有取要限量已上

又云等者其第三也。性是等者釋性義中有四重釋而於其中初一約理後三約事初約理者隨順法性等義是也事同等者六十花嚴三十六云爾時普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德菩薩等諸大衆佛子如來應供正覺性起正法不可思議所以者何非小因緣成等正覺出興於世佛子以十種無量無數百千阿僧祇因緣成等正覺出興于世名如來性起諸功德寶以爲莊嚴譬如大千界國土初成時非是少因緣能成於世界無量方便力一切因緣起三千大千界安置諸佛群生如是諸最勝如來性起法無量功德藏一切莫能知已寶王如來此非佛名是指法性言性起者一切諸法唯以法性爲其所依緣起意也又言等者約事釋中是第一也此約法藏因位修行依彼万行諸度積習之大功力成就其性自然德也亦言等者其第二也此約因中發願之位聖種姓者是十地名於初地中發六八願依其種姓名之爲性又言等者是其第三此釋是約安樂淨土畢竟清淨成就當躡之性解之初云又言次云又如二種解釋共寄譬喻成不改義是第四釋安樂淨土以下之釋正就淨土果成現量解其義也平等道等者於此有理等心等道等慈等謂之四等平等是諸法躡相者是理等也言理等者約理欲明眞理平等無自他別諸法平等躡相

本有^ト。若就^シ現文^ニ言之^ハ。又可謂^ク法^等歟^ト。以諸法平等^ト等者^ハ。是心等也。是自如理平等^ト之心所發^ス。心故謂^フ之心等^ト。發心等故道等^ト等者^ハ。是道等也。言^ク道等^ト者^ハ。是謂^ク所履^ク之道是也。道等故^ト下^ハ。是慈等也。是謂^ク能履^ク之慈等也。今此四等^ト於其句々^ニ置^ク故^ト。展轉相成^シ可有等義^ト。所以然者^ハ。諸法平等^ト理性本淨^ト。離此^レ無^ク有^ク諸餘^ト別法^ト。自此平等^ト無相^ト之理所發^ス。心故^ト其心是等^ト。自所等^ト心所修道^ト故^ト。其道此等^ト。自所等^ト道所垂慈^ト故^ト。慈又等^ト也。慈悲有三緣^ト等者^ハ。於此三緣^ト有^ク橫豎^ト義^ト。今釋^ク意者^ハ。是豎^ト義也。謂^ク小中大^ト。如^ク次約^ク彼^ト。凡夫菩薩^ト佛果^ト。慈悲言橫^ト義者^ハ。天台觀經疏^ニ引^ク智度論^ニ云^ク。一衆生緣^ト無^ク心攀緣^ト一切衆生^ト。而於衆生^ト自然現益^ト。二者法緣^ト無^ク心觀^ト法^ト。而於諸法^ト自然普照^ト。如^ク日照^ク物^ト無^ク所分別^ト。三者無緣^ト無^ク心觀^ト理^ト。而於平等^ト第一義^ト中自然安住^ト。已雖^レ有三種^ト不涉^ト三位^ト俱約^ト。如來是橫^ト義也。問^ク就^ク今^ニ註意^ク約豎^ト義者^ハ。何^レ於^ク因位^ト云^ク大悲乎。答^ク約分論^ト之。豎^ト謂^ク其別^ト。雖有階位^ト惣^ト於菩薩^ト立^ク大悲^ト名^ト。常途^ト詞也。是則對^ク佛言^ト之爲^ク小對^ク其凡夫言^ト之爲^ク大。相對異^ト故^ト云^ク大^ト無過^ト。安樂^ト等者^ハ。是明^ク彼土^ト三慈悲^ト中^ニ以^ク無緣^ト慈^ト爲^ク淨土報^ト故^ト。觀經^ニ云^ク。以^ク無緣^ト慈^ト攝^ク諸衆生^ト。已^ニ以^ク三緣^ト慈^ト所建立^ク之妙淨土^ト故^ト。以其大慈^ト攝^ク取^ク願生^ト諸衆生^ト耳。

次^ニ又云^ク者^ハ。同^ク第十六^ト莊嚴大義門功德成就^ト註釋^ト之中^ニ有^ク三問答^ト。其第三也^ト。此莊嚴意^ハ。是成彼國大乘界^ト故^ト無^ク一乘義^ト。而依^ク佛力^ト二乘雖生^ト轉^ト小^ト向^ク大^ト是故成就^ク大義門^ト也。問答之意^ハ。其

文可_レ見_レ言_レ鳩鳥_ト者_レ是_レ毒鳥也。鳩_ト玉篇_云除禁切_{其羽毒酒飲即死}。廣韻_云直禁切_{鳥名}。廣志_云大如_レ鴉_{紫綠色有毒頸長七八寸食蛇蝮}。雄曰_レ運日_{雌名陰諧以其毛歷飲食即殺人}。言_レ魚蜂_ト者_レ蜂_ト玉篇_云步項切_{蜂蛤}。廣韻_同之。問_レ所_レ言_レ鳩鳥_{犀牛魚蜂各二類}歟_{又一物歟}。答_レ此_レ有_レ差別_{鳩鳥非別鳩鳥類故言之}。鳩鳥_犀又_レ牛類_{故云}。犀牛_{魚蜂}是_レ別魚者_{一類}。蜂者_{虫類}。魚類_{蜂蛤}共_レ死_{活也}。五_{不思議}如_{次下釋}。

又_云等者_{於同下卷}。觀_レ行_{躰相}分_レ文_{爲二}。一者_{器躰}。二者_{衆生躰}。其_{器躰}中_{又有三}。重_{其中一}。明_{國土躰相}。二者_{示現}。自_利。利_他。三者_{言入第一義諦}。今_{文第一}。欲_{明國土躰相}。初_云彼佛國_{土莊嚴功德成就者}。成_就不可_{思議}力_{故等}已_下。註_{釋也}。爲_{示次上}所_{引用之}五_{不思議}。次_下引_之。又_出五_種。不_{思議}者_{爲顯佛法不思議也}。所_言佛_法不_{思議}者_{愍而}言之_之。廣_雖可_通諸_教。利_益今_別。欲_{顯彌陀}。因_果所_成所_攝。不_可思議_{功德力也}。因_即願_力。果_{住持力}。其_文可_見。

又_云等者_{上所標之第二段也}。初_{文段}中_{舉十七種莊嚴等}。畢_{示此莊嚴成就}。如_來。自_利。利_他。大_{功德力}之_{解釋也}。須_彌等者_{維摩經中說不思議解脫意也}。此_以大_小容_受之_義。今_比例_之。所_謂以_彼。極_樂。莊_嚴。譬_之。須_彌。及_以大_海。以_{十七種}。喻_{彼芥子及毛孔也}。豈_山海_{之神乎}。等者_{能納所納}。更_非。須_彌。大_海。芥_子。毛_孔之_力。能_神者_力。即_不思議_{解脫力也}。所_神。即

是山海等也。文、意、具、明。此十七句攝佛自利利他功德力彼如來不可思議神力而已。

又云等者、同下、如來八種莊嚴功德之中、第八莊嚴功德、文也。於此莊嚴論、註相並有三文段。先引偈頌顯此莊嚴、次不虛作住持已下釋得名由、亦述其義、後云「即見彼佛」以下、正明住持不虛之相、但其文載第四卷中、故今殘之。初文之中言「乃至」者、先示虛作之相、文也。雖欲翻對顯不虛義、正非不虛住持、文故恐繁、且除願以等者、願力爲二願者、因位四十八願、力者果位、自在神力、因願果力共無徒然虛設之義、相符不差、是則住持成就、義也。

次「讚阿彌陀佛偈」一卷、典也。問題後文前安六字、名有何意耶。答、題目雖云「讚阿彌陀佛偈」、未顯讚嘆名號功德、只是讚嘆、是故爲示所言讚嘆在名號德、如是題歟。「選擇集」初案、名號、宛由此例。彼爲簡異觀念、諸佛名號等也。「釋名」等者、於上梵號示其漢語、云「釋名」等「傍經」等者、是云副經作奉讚歎、亦曰安養四字有無諸本異也。此讚、或本今所引上最初、先有一四句偈、其文云、現在西方去此界十萬億利安養土、佛世尊號阿彌陀、我願往生、歸命禮、已成佛等者、今之二句先就壽命讚無量德、法身以下、次就光明嘆種々德、嘆光明中、先約三德、法身、光輪、即是法身、智惠、光明、是約般若、解脫、光輪、即是解脫、離有無者、有無、即是斷常、二見、依此二故、不出生死、而諸凡夫、雖不離之、今此名號、中道實相、清淨

①-[彼]② ③感+[作]④

無生之深法，故稱此名號，依佛願力，必蒙光觸，蒙光觸者，自然遠離有無迷妄，此是光明照觸力也。聞光等者，由聞攝取，光益之力，心々相續，必生無疑，若約自力，雖有間斷，若約他力，信心相續，是則聞光力之故也。其光等者，自彼如來，大智惠海所生光，故除佛之外，非其所測。大經（卷下）說云：「一乘非所測，唯佛獨明了。」蓋此義也。言乃至者，於此中間所除一百五十行也。

〔本師等者，自此文始至「生安樂」別讚龍樹讚主，本是四論高德，後淨土宗龍樹菩薩千部論師，八宗高祖，所承二宗共爲大祖，故別讚也。〕理類綱者，嘆興欲頌佛法綱要，言「邪屬」者，指外道見，開正轍者，是顯開闡佛法，正徹言「正徹」者，卽正道也。於其正道有惣別意，惣被一代龍樹廣爲諸宗祖，故別指淨土往生安樂彼本意，故伏承等者，今云「尊語」如此義者，言此語者，釋迦尊語，伏承佛語之意而已。或本尊悟語與悟異，若依悟本謂伏承尊悟者，是悟歡喜地也。我從等者，自此已下惣結意也。自文之初至「滯三途」是顯流轉生死長遠，兼述諸趣業繫難截，唯願慈光以下二句，先約自利，請佛攝受。我讚佛惠以下六句，次約利他，普皆廻向。南無不可以下二句，又別禮讚彌陀如來。十方三世以下四句，依道同理，惣禮諸佛。我歸阿彌以下二句，願讚一佛，德遍十方。又有歸命彌陀一佛，乃有遍歸十方一切諸佛理義。如是十方以下二句，憶其道理，成禮敬也。

次大師釋「玄義」一乘門之釋也。問彼釋初有云第六會通二乘種不生義者一十一字。今略彼標有何意耶。答當章中有五番問答。於中初三明身土義後二問答正明二乘種不生義。今明身土故引初三略後二番。今標正被後二番故依除其文除其標也。

問曰「已下是正釋也。今問答者第一番也。彌陀等者。問佛有三身即法報應何除法身問報化耶。又依三身應中攝化若依四身應外立化何不言應直云化耶。答三身四身二身一身開合不同實不增減法身及土離其名相依其三身相即理故言報化身必具法應且依合門立報化身淨土宗旨方立相法屬報故別不舉之應與化同故舉報化其義爲足真含法報化攝應身約此義邊言報化也。況又古今諸師異解皆在報化故今又同。問諸師異解其義如何。答天台判爲應身應土淨影同之。嘉祥師舉江南北地人師所解出報土義。綽公又判報身報土慈恩意言正爲報土兼通化土此等之義古來異途是故大師指定古今定判唯報非化義也。如大乘下引證成義此有三經其經如文初經證名次經證義後經通成兩經之意。同性經者上下二卷周那耶舍三藏譯也。彼下卷云爾時世尊現自佛刹如是佛刹功德嚴淨身清淨衆清淨佛言此是佛之初地復有阿彌陀如來蓮花開敷星王如來龍主王如來寶德如來有如是等清淨佛刹所得道者彼諸如來得初佛地在此地中作是神通如我今日神通無異。至海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊佛身幾種。

佛言善丈夫畧說有三何等爲三。一者報。二者應。三者眞身。乃世尊何者名爲如來報佛言善丈夫若欲見彼佛報者汝今當知今日見我現諸如來清淨佛利現得道者當得道者如是。一切卽是報身。乃世尊何者名爲如來應身佛言善丈夫猶若今日踊步健如來魔恐怖如來大慈意如來有如是等一切彼如來穢濁世中現成佛者當成佛者如來影現從兜率天乃至住持一切正法一切像法一切滅法善丈夫汝今當知如是化事皆是應身。已此下雖說佛眞法身非今所論故不載之。此經之中說淨土中成佛悉是報身隨出阿彌陀以下如來又說穢土成道如來悉是應身又舉佛名故引此經證報身也。引大經中法藏等者行菩薩道約惣願行四十八願約別願行。然惣願行爲成別願故酬因者雖亘惣別就其本意稱曰別願酬因身也。一々等者問所引文者第十八也。一々之言其義如何。答第十八願爲之願王。是則衆生生因願故餘四十七皆欣慕願一々願中隨一隨二有欣慕機發願生心。一々可歸生因願故以一々願皆不可離。第十八願故言一々而引此願。良有以矣。稱我等者問願文之中雖無稱我名號之言故以加之。雖有至心信樂之說故以除之。其意如何。答所除所加共是不妄所謂爲顯彼此一也。謂此三信稱佛名號願往生外更無異途其意何者。至心信樂是信何等不信餘法唯樂此法一心歸依別意弘願唯稱名號其稱名者是非假名。至心信樂歸命之念稱名信心更不相離影畧互顯示此義也。一今既等者

正以別願酬因之義證報義也引「觀經」中「然報以下是正釋成能與報身所與化身是故本佛爲報身也抑此三經次第成義所以然者有疑者云前「同性經」雖說其名彼說相者餘教所說三身同證之佛相也不關今佛爲遣此疑次引「大經」是顯常途三身中報而酬別願所成身也彼此對論有同有異不二而二不一而一爰又疑云彼「大經」說引攝凡夫知可化身爲蕩此疑次引「觀經」此經正說能與所與明知能與本身是報故此「觀經」助上兩經所說義耳如此鈎鏤顯其義也然報應下破他師解此釋之意以第二身云報云應經論異說此中「攝論」有第一身立應身名是報身也而淨影師「觀經疏」中明彌陀身就應身名彼身判爲八相現成卽以彌陀爲其能與以所與佛卽爲無而歎有之身爲破此解說此釋也「前翻」等者「攝大乘論」是無著造有三代譯後魏梁隋言前後者此有二義一魏梁相對二梁隋相對問三代所對其義如何答一後魏佛陀扇多所譯上下二卷彼論明佛三身列云眞身報身應身上下卷說說相是同二梁眞諦譯分爲三卷上說自性應身化身下云自性受用變化三隋笈多譯天親釋論是十卷也其所說者自性受用化身是也若對魏梁得其意者前翻魏論所言之報後翻梁論以之爲應後翻梁論所言之應前翻魏論是爲報也若對梁隋得其意者前梁論中翻報爲應後隋論中翻應作報如此可解今作報者受用身也作者爲也凡言等者是釋報義又三二者是釋應義云報云應共是酬因惑

題云「涅槃如化」何云非化答當品之中說涅槃理初說非化後說如化經從後題釋就初
 標經釋兩題始終不違凡問中引「授記經」意既舉報身常住之義而出彌陀入滅文證是
 爲謂非報身土也而今答意引「大品經」若約非化入滅不難若約如化無入滅義故是雖
 爲報身非無隨宜入滅不可謂兩妨報身義存此義故有兩意中依非化義如此題也所
 引文中如來善吉爲其所對問答有七一如來問中化人等者能作五陰本無自性故無實
 事所作衆生五陰和合假名衆生故皆空也善吉領解其皆空理故云「不也」一佛自說中所
 舉之色受想行識是五陰法所謂是空世間法也二切種智是佛智也所謂是空出世法也
 於出世法除佛已外有三乘法是皆雖爲所空法躰今畧不舉故云「乃至」三善吉問意就如
 來說乃至種智皆是反化重舉三乘所學之法尋此等法悉化耶也乃上所畧諸法是也
 問乃至言中攝此等法不及重舉何況一切種智既明出之何今重問佛世尊耶答雖言乃
 至未出其名一々爲聞所空法躰問之無失至世尊者一切種智佛功德一此是別也今就
 惣德問之爲異「四念處者亦是念住以惠爲躰」一身念處觀身不淨破淨顛倒二受念處
 觀受是苦破樂顛倒三心念處觀心無常破常顛倒四法念處觀法無我破我顛倒三賢位
 也「四正勤者一亦云正斷一令已生惡方便斷除二令未生惡方便不生三令已生善方便增
 長四令未生善方便而生煖法位也四如意足亦云神足四神足者一欲神足以欲爲主得

○反=變② ○-[一]②

三摩地。二勤神足。精進爲主。得三摩地。三心神足。以心爲主。得三摩地。四觀神足。以觀爲主。得三摩地。頂法位也。言「五根」者。一者信根。信心強勝。信正道法。二精進根。於正道中勤而不息。三者念根。善心增長。念々不失。四者定根。所謂攝心在正道也。五者惠根。所謂分明覺境故也。忍法位也。言「五力」者。謂前五根增長是也。此是世第一法位也。「七覺分」者。或復稱之。言「七覺支」。一擇法覺支。謂惠簡擇善惡法故。二精進覺支。所謂勤修善法不退。三輕安覺支。所謂身心能調適故。四者念覺支。所謂憶念不失故也。五者捨覺支。於善法中平等修習。六者定覺支。於善法中心不散故。七喜覺支。於善法中勤樂修習。一八聖道分。或復稱之。言八正道支。一者正見。所謂正直見。四諦理。二正思惟。於四諦理如法思惟。三者正語。所謂正直離邪僻語。四者正業。謂滅惡業。住淨業故。五者正命。淨命自活。不起貪欲所生。三業。六正精進。勤修善法。不懈怠故。七者正念。謂無漏念不失境也。八者正定。謂無漏惠相應。定也。八正見道。七覺修也。自四念處至八聖道。愍而是爲。七科道品。七科合爲三十七品。菩提分法。上來皆是二乘所修法門等也。三解脫門者。亦言三々昧。言三昧者。當躡得名。言解脫者。從能通用以立名也。此是菩薩所行法也。一空解脫門。謂空諸法。空我々所。二無相解脫門。謂離男女色香等相。三無願解脫門。謂求寂滅。不願有爲。淨影遠師。『大經疏』(卷下)云。衆生及法悉無自性。故名爲空。乃至因緣相亦不有。說爲無相。此離所取。遠離妄想能願之心。故名

無願_レ又憬興師同經疏_レ云_レ欲入大涅槃必以三昧爲門故偏說此三如瑜伽論云

我法無故空空故無相無相故不可願求佛十力者見第二卷新本之中四無畏者一

等覺無畏佛於諸法皆正等覺二漏盡無畏佛於諸漏皆得永盡三說障法無畏佛爲弟子

說能障法四說出苦道無畏佛爲弟子說能出道修必出苦稱之無畏此四外難若成障尋

如理爲釋無怖畏故言無畏也言四無尋智者亦云四無尋解一法無尋解謂無尋解緣

能詮法名句文身二義無尋解謂無尋智緣所詮義三辭無尋解謂無尋智緣諸方域種々

言辭四辨無尋解謂無尋智緣應正理無障尋故十八不共法者若依俱舍論意今所舉

之十力四無所畏之外加大悲三念住所成十八數也言大悲者由五義故言之爲大所謂

資糧行相所緣平等上品是五義也三念住者一緣順境不生歡喜二緣違境不生憂戚三

緣違順境不生歡戚此三皆住正知正念如此十八唯佛具足餘悉不具是故名不共法諸

煩惱斷所謂等者二乘斷道四果等也第二卷鈔新本明之佛答之中聲聞法者是指四諦

七科道品等諸法也支佛法者是指十二緣起觀也菩薩法者指六波羅密等万行也諸

佛法者即指十八不共法等煩惱法者三毒苦因業因緣者十惡等歎四善吉問中

上文悉舉聲聞四果支佛菩薩及佛世尊何今重舉其五果耶答上約四向今約四果於支

佛者是約住果非住果歟佛答可見五善吉問意當段佛答并第六問各以易見六佛答

○文一之② ○導一解每② ○密一室② ○一各②

中言「無誑相涅槃」等者，外道小乘所執涅槃，皆是虛妄，是誑衆生，故名誑相佛，不誑人，是故
 如來所說涅槃，名無誑相。七世尊如佛自說等者，善吉問也。佛自說者，指上所說平等品意。
 問意有二。一平等法中，何有生滅不生滅耶。又如如來上所說者，諸法當躡即是涅槃，諸
 法之外有何涅槃不生滅乎。是佛答之中言「如是者，是可兩問言「非聲聞所作」等者，可初
 諸法平等問也。言「乃至」者，攝問所舉非辟支佛并諸菩薩諸佛作義。「性空即是涅槃」等者，
 是可諸法實相即涅槃義。若新等者，是明如來分別隨宜之說，有異此乃合彼「授記經」意。
 可有二意。一涅槃非化，二涅槃如化。三性空涅槃。前二涅槃隨宜說也。第三涅槃是實理也。
 四今既等者，是惣結成會「授記經」以斯等者，是指上之所引三經乃至「小品」等文。縱使
 等者，若與謂之如「授記經」可得其意，是同「小品」被新發意菩薩之說，故云「無妨」。諸有等
 者，學者措心，尤可領解，謂入不入是事理異。「授記」約事說，入涅槃。「小品」約理說，平等義。
 如來隨宜說教在斯，今言應知此深旨也。

問曰：彼佛及土等者，第三番也。問意既許報土義，疑能生機於中爲四。一牒報身報土之義。
 二領報法高妙之理，實修實證殊妙，報土高出地前教道之外，故云高妙。三舉小聖猶難生
 義。言「小聖」者，大乘賢位，小乘聖位，並攝此中。斯等下位咸皆不及，故云「難諧」。四言小聖猶
 以不入，況底下機可絕望也。答中爲二。一順問難，且許垢障，凡夫難生。二明正由佛願之強

緣、小聖、凡夫皆悉往生。是偏別意難思超絕不可思議、本願故也。就言「齊入」有惣別意、惣者齊乘佛願之意、不論機根、不簡善惡、唯依佛願得生、義也。別者有二、所謂齊上齊下、義也。言齊下者、謂淨土教本被凡夫、仍以凡夫爲其正機、是故三乘皆同、凡夫入彼報土、言齊上者、所謂報土所入之機、本是十地菩薩等也、凡夫雖非所入之限、由佛力故、同其上機、齊得生也。

次「序分義」欣淨緣文、有八句中、今此所引第七科、釋於當科中、分文爲五、一彌陀以下、約「大經」意顯彌陀佛本願別意、二依樂已下、依「觀經」意明釋迦佛攝生之益、三諸餘已下、惣依一代別依三經、廣明衆經普勸西方四衆聖以下、述十方佛同讚之證、五有此已下、惣結夫人別選意也。約「大經」中言、本國者、本是對末諸佛淨土、稱爲末國、彌陀淨土號曰本國、斯乃彌陀諸佛本師極樂諸土本國故也。四十等者、明選取由其由有二、一莊嚴勝故、第六科云、夫人惣見十方佛國、並悉精華、欲比極樂莊嚴、全非比況。二禮讚釋云、四十八願莊嚴起超諸佛、利最爲精。二本願勝故、「大經」上云、超發無上殊勝之願。二又(卷上)云、我建超世願、必至無上道。已是則彌陀佛智所成、眞妙報土、不隔無善薄地、凡夫佛力橫引直取、涅槃諸佛淨土、皆依機見、感其優劣、西方淨土不假機功、唯據佛德、全不由機判優劣故、是爲別異超勝宗旨、夫人選取在此二耳。言勝因者、是六八願、言勝行者、是六

度行言「勝果」者，即是菩提，言「勝報」者，即涅槃也。依「觀經」中言「悲化」者，約利他，益智惠門者，約自利德。廣開等者，序題門（玄義分）云：「灑於甘露，潤於群萌。蓋其義也，但彼釋者，惣叙一代，此釋，意者別約眞門，言「甘露」者，不死妙藥，即無量壽常住法也。「大經」上說八功德水之功能，云：「清淨香潔，味甘露，曰「禮讚」釋云：「洗心甘露水，曰是皆淨土殊妙德也。是故今開甘露門者，即開淨土眞門，意也是則一代八萬諸教皆悉歸入彌陀佛智一乘義也。「法潤」等者，且說定散，先攝衆機，遂令引入弘願，意也。依衆經中，勸處等者，惣亘化前別依三經。雖有隱顯，皆明釋迦一代，設化佛意在顯安養往詣之本懷也。惣結文中，「致使」等者，問「經」（觀經）云：「我今樂生極樂，如其文者，夫人只自選取之歟，今釋如何答證定釋義深，得經旨釋成此義，仰可信之，是故此鈔第一序云：釋迦韋提選安養，曰此釋之趣守今釋也。故彼序下粗註愚解。

次二文者，共「定善義」水觀讚也。今此二文第四卷初被引用之故，於其下聊述義訖，問何故兩處被引之乎。答：如已前述，此書元自只文集也，每有其要不憚繁重，明眞實證顯眞佛土，順其義故，各被引歟。將又第四此兩文中，初文餘殘，或現神通而說法等具被引之，今除彼文，一四句偈，聊有加減，可謂差別。

次「法事讚」下卷釋也。極樂等者，「大經」下云：「彼佛國土，無爲自然，曰涅槃界者，生彼土者，

即證法性常樂故也。是依必至滅度願也。隨緣等者。是指雜行。序分義云。隨緣起行擬作進道資糧。何其六賊知聞。競來侵奪。已恐難生者。明彼雜行不得生也。此文消釋小善不生之文。釋故雖惡。言意存不生。言要法者。是指念佛。是非定散一善要門。般舟讚云。先求要行。入真門。玄義分云。淨土之要難逢。是也。專復專者。再言專者。慇懃意也。又上專者。此表一心。其下專者是表一行。又上專者是對雜行。下對助業。各有其意。共可存之。次文又同。法華下卷讚也。歸自然者。大經上云。建立常然。無衰無變。已明國土自然之義。又(大經)云。皆受自然虛無之身。無極之跡。是明正報自然之德。言無漏者。無漏染故。言「無生」者。悟法忍故。

次少文者。同(法華)後序釋。上言極樂無爲等者。已判極樂名爲無爲涅槃之界。而遮隨緣雜善難生。唯勸專々稱名。一因是故。應知阿彌陀者。涅槃名號。今釋亦顯彌陀涅槃一法之義。以之思之例。又可謂無上涅槃妙果。號曰阿彌陀。歟。

次興釋者。「大經義疏」(述文)中卷文也。十二光釋其意可見。皆是等者。次釋自言。其有衆生。至言皆蒙解脫。文中之結文也。所引次上具解釋云。三垢滅者。即除障利。身意歡喜。即生善利。苦得休息者。即拔苦利。皆蒙解脫者。即得樂利。已上非今所引身心柔濡。願者。第三十三願也。

「爾者」已下是總結文、私御釋也、於中爲一、先自文、初至言「畧鈔」明諸經意、此土衆生難見佛性、由佛力故、至安樂國、必見佛性、爲證此義、引「起信論」明契「無念」下位不易、是故從念可至、無念所、言念者、意在念佛、言無念者、於彼當開法性無生之悟意也、惑染等者、上所引之「涅槃經」(北本卷二七、南本卷二五)云、「一切衆生悉有佛性、煩惱覆故、不能得見、」專依此文、今有此解、又「無上依經」(卷上意)云、「法身、鉢、遍諸衆生、客塵、煩惱、爲所覆、不知我身、有如來、流轉、生死、無出期、」臣「玄義」釋云、「但以垢障覆深、淨鉢、無由顯照、」此等意也、經言我說十住等者、當卷上引「涅槃經」中既有此言、今依其意、是故不更載經名也。

次夫案下、此明就願有眞與假、隨又於佛有差降也、「無量光明」等者、於當卷初所標是也、「良假佛土業因等者、問彌陀淨土、既是報土、謂其生因、只是稱名念佛一行、云因云土、可有千差、其義不當、如何答、彌陀淨土、本雖報土、三身化用、皆立淨土、以導群生、何爲一機、不現化土、是故念佛、必生願力成就、報土、自力隨緣、諸善万行、雖得往生、所生淨土、皆是化土、雜善業、因千差万別、感見化土、又以可同、因果炳然、莫敢疑耳。

六要鈔 第五 全

六要鈔第六

新舊本

當卷大文第六顯明化之身土於中爲四。一者題目。二者標舉。三者正釋。四者惣結。初於題目分二。准上題目之中言「方便」者是對眞實。化身土者對眞佛土。眞化相對五六成次撰號如前。

二標舉之中並舉二願。至心發願是第十九之誓願也。邪定聚機者。問。今所言者淨土正機。往生極樂之行人也。何云邪聚。答。疑端所來誠以爲難。但試會之。「觀經」九品衆機之中。其下三品是正實機。而彼三品或說應墮地獄。或說應墮惡道。斯乃爲顯定業能轉奇特之益。且約遇善以前之機云邪定。聚是故下云觀經意也。「雙樹林下往生者。問。其意如何。答。雙樹林者拘尸那城跋提河邊大聖釋尊入滅。砌也。是則化身入滅處。故於明化土舉此處歟。至心廻向第二十之本誓願也。不定聚機者。問。淨土眞宗所被之機。偏願極樂。必得往生。須言正定。何因謂之不定聚乎。答。三部之中。且依「小經」長時起行爲其本意。臨終來迎爲其所期。起行若懈。所期難遂。對至心信樂之機。平生業成必得往生。邊爲示勝劣。稱之。且云不定聚也。「難思往生者。問。其意如何。答。是又同對第十八願至心信樂。決定

往生難思議，義爲之難思議，字有無可有差別，淺深應知。問三種往生之名目者，出「法事讚」今所出義，正爲彼「讚」所明義乎。答三種往生，謂其名目出彼「事讚」，今分別意，又任彼釋，更無異論。但於其中，或約三經，或約三聚，此集料簡愚解未覃，今集主意，配當定叶其教旨，歟。仰可信之。

三正釋者，自長行初至當卷末，引「論語」詞是其文也。是於一部分其三段，終正宗分，當此正釋。

四惣結者，同次下云「竊以已下是其文也，是又三段判釋之時，云流通分，其文是也。此正釋中分以爲二，一自文初至之願也，粗標當願所起大旨，二是以下正引諸文。

初，中有二，先標後釋，「謹顯等者，是其標也，佛者等者，是其釋也。問彌陀報化諸師，今家異解是也。天台淨影以下，諸師立化身義，高祖大師破彼等義，引諸經文，存報身義，謂其所論，本是「觀經」真身佛也。而如今者，併同他家諸師，謬解忽背，今師指定正義，已云真身何屬化身，是一大事。最要法門，具預宣說，欲開疑滯，蓄其誠信，答寔是大要。尤可開解。解有二義，一云真身觀佛爲報身，義置而不論，但今釋，意別願酬，因報身土者，身是念佛三昧，教主，土又乘願所入，土也。而彼真身之佛，躰者，先約觀門所說身故。雖有真實色身之名，若望念佛所見之身，猶帶方便，依此義邊，爲化身歟。二云言「真身觀佛是也」者，此非指彼真身報佛。

謂之化身。指眞身觀眞身所共之化身也。眞身本佛約其觀門所見邊時雖屬化身約彼念佛衆生攝取不捨益時其實鉢者是報身也。今化身者所謂經〔觀經〕云於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛。指此化佛言眞身觀所說化佛非其眞身則化身也。此佛則是下九品中來迎佛也。因茲〔玄義〕引〔同性〕等三經之文證報身義引〔觀經〕文即釋成云報身兼化共來授手。此釋之中言報身者眞身本佛言兼化者彼所共之化身是也。尋云此義有疑然者可謂眞身觀中之化佛乎。答上標〔謹顯化身土者〕其下釋故不重牒耳。問二義之中何爲正乎。答二義並存各以有義所用宜在學者之意。但第二義可稱穩便。一土者等者。問所言〔觀經〕所說土者十三定善所觀淨土并九品土共化土歟。答惣標〔觀經〕無分別言是故可云共化土也。問共以有疑先就定善所觀淨土其土教主已是眞身其眞實身所居之土即應眞土何化土乎。次就九品極樂世界是彌陀佛本願所成之淨土也。言九品者於其淨土所建立也。彌陀淨土爲報土者何言九品非報土乎。抑九品外有何淨土得報名哉。答彌陀本願所成之土判爲報土一家定判不及異論。但九品土報化分別高祖大師解釋未決諸流面々異義皆在末學料簡是則諸師異解區故各任意樂又就本習依彼用此而集主意以〔觀經〕土判爲化土九品之土是爲其攝。凡眞報土唯是一種不可思議眞妙土也。但亦就言九品是化聊有通局言惣意別所以然者於九品中上品上生

之一品者是眞土也。是則名號所入之土。三心具足得生土也。眞化諸土皆悉攝在九品中。故惣云九品。下之八品假立土也。故帶九品名。言邊者是屬化土。離其名目。只是一種。退謂所標之一種者。當彼上品上生土也。可分別之。凡九品中。上六品者約大小乘修善之別。下三品者約輕次重造罪之異。加之花開遲疾差降。花開已後得益不同。皆是善惡因果。配立自力修入之說相也。斯乃餘行非佛本願。施劣行故不生報土。今九品相皆是邊地化土。相也。稱名念佛必生報土。此是如來本願。故也。彌陀如來。酬願身。極樂淨土。酬因報土。念佛三昧宿願之行。必生本願所成報土。其報土者。『本論』所說二十九句。莊嚴功德。第一義諦妙境界相。是其土也。『平等覺經』名土言。無量光明土。『淨土論』說土名言。蓮花藏世界。同論又說土相言。『究竟如虛空』。是皆眞實報土之相。唯稱佛名所入土也。問。上六品者。依受法異分其階位。且屬化土。其義可然。下三品者。共行念佛。隨而十惡破戒。五逆造罪之機。只依一聲聞名。十念臨終。遇善得生淨土。以之爲奇。依之餘人。皆言報土。何言化乎。答。彼下三品既說多劫含花之相。此非正覺花化生相。是假立也。約此義意。雖修念佛。是爲自力起行。往生。故下上(觀經)云。聞三寶名。卽得往生。已釋(散善義)云。法僧通念。亦得去也。已若約報土往生之義。多劫胎生。是可假立。則云。十劫須臾不覺盡等。蓋其意也。多劫花開縱非實義。假立相者是化土也。是故約帶九品名言之義邊者。可屬化也。一復如等者。懈慢界。相如下。

所引亦如等者。問疑城胎宮是同處歟，是別處歟，又此得名其意如何答。是同處也。疑惑行者所止城故謂之疑城，簡彼化生謂之胎生，則此胎生處宮殿故言之胎宮，則邊地也。大經下云：「汝等宜各精進求心所願，無得疑惑，中悔自爲過咎，生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸厄也。」是誠行者依疑惑咎生彼邊地宮殿失也。又同下說化生胎生得失之相，如下所引。自其胎生至失大利，本經雖有三十餘行，處處略故有十七行。問：今此邊地報土攝歟，答：集主之意，判爲化土報土外也。若報土者當卷之中不可明也。問：自餘諸家皆言邊地在報土中，是則大師定判唯報非化故也，何背彼義云化土耶。答：諸家所立匪所是非，大師定判誰不依憑，但今唯報非化之義自他領解其意相異，今所言之唯報非化，諸師所判或云報身，或云化身，或又云通報化二身，異義萬差不一決，故不依彼等蘭菊異義，今正爲顯指定實義，偏所定判報身義也。是則指彼名號所入之土釋云：「則是酬因之身。」乃此意也。謂之唯報謂之非化，言然非謂於彌陀佛無應化身，有化身者可有化土。三經所標既說彼佛有其化佛，何無化土。一切諸佛皆具三身，彌陀一佛豈無隨類應現身土。問：九品邊地共化土者，是同處歟。答：集主之意，共雖屬化未判同異，諸師之意或以邊地接三輩內，或以胎宮爲九品外，依爲異解同異，輒以難定故耳。問：大師釋中解此事耶。答：宗家釋中同異不明於宗釋，中學者各存異義者也。問：諸師之中何師令立何義趣耶。答：鸞師所立存各別義，故「略論」云：「又有一種往

①則=即② * ③背=有④ ⑤接=攝⑥ ⑦宗+[家]⑧ ⑨-[又]⑩

生安樂不入三輩謂以疑惑心修諸功德。元曉同之謂彼釋(大經)云。生邊地者即是一類。非九品攝。法位又同寂存同義。彼「義記」云。受胎生者在何品中。依舊兩本皆說在於中下品中。雖起疑惑然不誹謗帶疑惑心修功德。故雖生彼國而生在邊地。於五百歲不能見佛。聞法修行。如在胎中無所見聞。是故說名受胎生也。興師又同舉諸師釋。各破其義。遂成自義。彼「疏」(通下文)釋云。有說更有往生而非三輩。謂下文疑五智人疑惑心中修諸功德亦信罪福少修善本願生彼土。以信不定故非前六少修福故亦非後三。由此不入九品所攝。此亦不然。帛謙皆云中輩之人狐疑不信。雖生彼土在其城中於五百年不見佛。不聞經不見聖。必不可言疑智。凡夫不在九品故有說不決曰疑。雖生彼國而在邊地別是一類。非九品攝。是故不應妄生疑惑。此亦不然。二經所說中下之屬所止寶城既五百年。應如此。經疑智凡夫所在寶宮亦是邊地。故不爾。便違經云所居舍宅在地不能令隨意高大。在虛空中復言阿彌陀佛。其大違故。有說疑佛智人。即此中輩觀經中品故。帛謙經中辨中輩云。持戒布施飲食沙門作寺起塔後疑不信其人。暫信暫不信。續倍其善願得往生。雖生彼國不得前至無量壽佛所。遙見佛國界邊自然寶城於五百歲不得見佛聞法。故不應非法護經中疑佛人故。此亦不然。帛謙下輩亦在路城於五百年不得見佛。如何疑智唯在中輩而非下耶。若言中輩疑智修因相似。故雖屬中品而非下者。亦可下輩受果似中品。故攝

疑佛智果雖相似不攝疑智因雖復同何容疑智。又彼所言九品之內屬於中上理必不然。觀經中上此經疑智花開見佛聞法獲利皆不同故。若言中上自有多種故無此過者。若中下亦有種種故攝疑故。今即疑佛五智中下下下二生所攝。由此帛謙後之二輩皆言在城於五百年不得見佛聞法見聖故。若三輩若九品皆無寬狹攝往生盡。已同師又（卷下）釋經說胎宮云。百由旬五百由旬之義。意云。百由旬者即下輩疑佛所生之宮。五百由旬者則中輩疑智所止之宮。已此師之意三輩之內攝胎生也。問所出之釋皆約三輩不云九品。如何。答。三輩九品同異之義雖有異解。選擇集意既存輩品開合之義故無相違。而有二者者。舉其願力其願力中修諸功德約其因行。臨終現前約其利益。靜照所立現前導生。其意是同。智光御廟共立此名。但四字上又有「行者命終」一句。來迎引接其意又同。真源名云。聖衆來迎彼約所與今約能與能所雖異共以來迎爲其願意。至心發願約心願耳。正引文中先舉願文。「發善等者。問善提心者安心起行之中何耶。答。若依導家意在起行。若安心者未發心人不可生故。隨而黑谷「選擇集」中判屬起行所謂三輩念佛往生章。（選擇集卷上）中釋云。捨家棄欲而作沙門發菩提心者。是助行也。亦是能助也。已又（選擇集卷上）云。謂此三輩中通皆有菩提心等諸行。已若依鸞師是應安心。謂「論註」（卷下）云。三輩生中雖行有優劣莫不皆發無上菩提之心。已問。二師之釋其義各別。可依何耶。答。可依導家黑谷又

○則一即○ ○力一名○* ○因一同○

屬起行故也。〔修諸功德〕是起行也。〔善提心別〕諸功德。愍愍別合云。發菩提心修諸功德。至心發願是安心也。言假令者有云不現非實故云假令。今云不爾來迎假益故云假令。當卷下云佛心光明不照攝餘行者也假令之誓願良有由哉。假門之教。忻慕之釋。是彌明也。問來迎是爲行者所期何云假益答此有二義。一云「法事讚」(卷七)云。淨土莊嚴諸聖衆。籠々常在行人前。曰「觀經」說云。無量壽佛化身無數。與觀世音大勢至常來至此行人之所。曰又同經中說念佛益云。觀世音菩薩大勢至菩薩爲其勝友。曰「散善義」釋此經文云。專念彌陀名者。即觀音勢至常隨影護。亦如親友知識也。曰故佛菩薩雖在眼前。煩惱蔽不能得見。而命終時。時至顯現非始來也。凡彌陀佛依有名體不二道理。稱其名號。則具佛體。花座觀云。應聲即現。證得往生。蓋其義也。是故心行具足。行人臨命終時。當稱佛名。佛體則現。非從外來。約此義理。謂之不來。但以顯現是名來迎。釋文顯說常途。談耳。二云「法事讚」(卷下)云。一坐無移亦不動。一般舟讚云。一坐花臺未曾動。曰是顯真實報身相也。故言來者。只且所應迷情方便。是非實義。故涅槃(北本卷四)云。我實不往彼亦不來。慈善根力見如此事。曰准之可思。但對心期來迎之機。必可感應。若約所達至理之機。不可必來。來而不來。不來而來。更無所違。莫拘偏見。深可思擇。又「群疑論」第一卷云。問曰。金剛般若言。如來者無所從來。亦無所去。故名如來。維摩經言。我觀如來。前際不來。後際不去。今則不住。

⊖—[此]⊕ ⊕則—即⊕*

文殊師利言、不住亦不去、不取亦不捨、遠離六入、故敬禮無所觀、准此大乘諸聖教、說佛本
 不來亦無有去、何因觀經說有化佛來迎、隨化佛往、有來有去、與前經相違、釋曰、甚深實相
 平等、妙理法身、如來本無生滅、以佛本願無限、大悲接引衆生、從眞起化、十方世界、如來引
 接三輩九品、以化則眞不來不去、隨機應物、有往有還、前經據化體則眞說無來去、觀經據
 從眞流化、現有往還、又西方有釋言、實無有佛從彼西方而來、至此授手迎接、亦無有佛引
 彼衆生、往生淨土、但是如來慈悲本願、功德種子、增上緣力、令諸衆生、與佛有緣、念佛修福
 作十六觀、諸功德力、以爲因緣、自心變現阿彌陀佛來迎、行者隨佛往言、彼佛遣來、不是實
 遣、但是功德種子、與所化生、時機正合、令見化佛來迎、故言彼遣而實不遣、阿彌陀佛悲願
 功德、湛然常寂、無去不來、衆生識心託佛、本願功德、勝力、自心變化、有來有去、迎接、行人見
 有往生、是自心相分、非關化也。〔大眾等者、舉所與衆、〕大阿彌陀經說、有菩薩聲聞、二
 衆、彼「經」(卷上)說云、我即與諸菩薩、阿羅漢、共飛行迎之。〔平等覺〕(卷二)云、我與不可計
 比丘衆、飛行迎之。〔如來會〕(莊嚴經)云、我令無數、苾芻、現前圍遶來迎彼人。〔下之二經
 只說比丘〕問所與之衆、何不同乎。答、大阿彌陀約上品生、自餘二經、約中品生、且說之
 歟、或又故說所與不定、顯其來迎似益、義歟。問、何標所與、無能與耶。答、有所與者、可有能
 與、理在絕言、隨而異譯、經等之中、皆有我字、是能與也、舉其所與、必有能與、彌陀佛也。

①彌一開② ③一〔經〕④ ⑤只一唯⑥ ⑦陀+〔經〕⑧ ⑨似益一假益⑩ 假令⑪

次「悲花經」其文大同。

次此願下一行餘者私御釋也。「觀經」等者。問。九品之行是散善也。何云定散。答。惣標一定散。其二善中別舉散善之中。九品三輩九品爲一機。故標九品也。

次「大經」文明道場樹。問。道場樹者。既是極樂淨土。道樹定是。可報何屬。化耶。答。此道場

樹與佛身量不相應。故諸師各作種々異解。其中興師存佛身報。此道場樹爲化土義。又玄

一師設三義。中初義同之。集主之意依此等義判屬化也。謂興師(卷中文)云。一又無量壽佛至

隨應而現者。述云。第二辨道場樹有三。此初道樹昇相也。一里三百步。故四百萬里。十二萬

由旬。應知前菩薩小土見道場。願而所成也。有說隨彼佛身。高六十萬億那由他恒河沙由

旬。以佛神力。故縱小道場樹不相妨。尋若爾所餘。宮殿不應各稱其形。大小故。今則彼佛

量。既他受用身故。此道樹則化土。故不相違也。二十萬里者。六十千由旬。應不稱其本量。故

又有云。二百萬里。蓋是正也。巨玄一師云。觀經所明佛約他受用門而顯殊勝。此經所明

樹約變化邊。故無相違。謂若變化身者。短於樹故。二云。佛德不可思議。彼廣長身。於一

尺樹於佛非難。況四百萬里者也。三云。此云四百萬里者。佛頂已上去佛足量。若辨佛身相

稱之長。則是六十萬億那由他恒河沙由旬。有餘四百萬里也。亦可彼佛尺出於所計。四百

萬里。巨文中。高四百萬里者。於此樹量。經說不同。「寶積經」(卷上)云。一若百千由旬。而彼寶

⊖則=即⊕*

積（如上實）願成就云「高十六由旬」如願文者言「百千」者是當十萬則是一億成就文言「高十六億由旬」者倍其上量十萬億也會此相違言「百千者非指十萬只標數耳」又「悲花」（卷三）云「縱廣正等一萬由旬」異譯意別不須和會「月光等者摩尼珠中有其多種月光持海共是其攝」而莊嚴下「阿難若上言」乃至者自「周帀條至」無惱患九行是也彼文之中猶明樹相又明樹德言其德者見聞獲利自土他土得益等也繁故略之次「阿難」下列得忍別次「此皆」下明得忍由興師言之本願獲利就此經文所設興釋在第二卷仍新末中粗加愚勸依此佛力所得益故今三法忍彼卷之中雖不被引同註解訖次乃至者「佛告之下至」爲第一「五行餘也」彼文之中嘆極樂界寶樹伎樂音聲先舉餘樂比校顯勝後嘆極樂世界伎樂繁故且略次所引之又講堂下是明宮殿自文之初至云「化成」明宮殿相言講堂者是說法處下卷（大經）說云「七寶講堂廣宣道教」則此處也言「精舍者則寺名也」復以下至蓋其上「明莊嚴相」真珠等者舉能莊嚴一義云真珠卽明月珠今加愚案真珠是愍明月別歟言「摩尼」者是別珠也故「法華」（卷五）云「真珠瓔珞摩尼珠瓔珞」言衆寶者言摩尼等之衆寶也一義云明月珠者則摩尼也摩尼之中有明月珠明月珠者卽上所言月光摩尼「千手經」說「日精摩尼月精摩尼其月精者則此珠也」內外以下明寶池相言內外者今此寶池在于宮內在宮外故云內外此義見彼「平等覺經」「大阿彌陀經」或十等者

是明浴池深廣不同各皆等者隨池分量縱廣深淺皆同池量十由旬者縱廣亦同乃至池量千由旬縱廣復等八功德者是明池水有其八德是故稱云八功德池八功德者定善義云一者清淨潤澤即是色入攝二者不臭則是香入攝三者輕四者冷五者軟則是觸入攝六者美是味入攝七者飲時調適八者飲已無患是法入攝已今言清淨香潔甘露八德之中且舉第一二六德也問所言講堂精舍以下何屬化土答其真土相究竟如空不可具見不可具說不可說之妙境界也如此莊嚴皆是有相爲引他方凡聖類也仍屬化相則經文說正言化成化字宜思宮殿等然寶池准之。

次所引者同下卷文(大意)是說化生胎生之相顯明佛智信疑得失之誠說也於當段中所引之上所除之文餘二十行「佛告阿難汝起」以下是其文也彼所除者如來告命阿難對曰井所見等今所引下正所說也「其胎」等者問胎生邊地同異如何答是同處也鸞師所造略論釋曰安樂國土謂之邊地亦曰胎生邊地者言其五百歲中不見聞三寶義同邊地之難至乃邊言其難胎言其闇曰「或百由旬或五百由旬者見上所引興師釋也爾時慈氏菩薩以下具說胎化二生因果「不了等者略論委釋宜見彼解鸞師之意佛智爲惣次四爲別法位師意不思議等四智如次配大圓鏡智等之四智元曉師意逆次配當又懷興師以「佛地經所說五法立爲五智所謂清淨法界以爲初之佛智大圓鏡等如次配被

不思議等之四智也。又玄一師佛智如前以後，四智逆對成事等之四也。言「乃至」者，於此經文略有五處，或似重說，讓其前文，或恐繁故，除非至要佛告彌勒，譬如等者，爲示胎生不可樂義，先說譬喻。此說等者是合譬也。生彼胎者，本（天野）云：「宮殿今云胎宮，經異本歟。」定善義中判云：「胎宮言胎生者，宮殿故有此等名。」問：生疑惑機，宮中必滿五百歲，耶答：如經文者，處々皆說經五百歲，先可云滿，但嘉祥（義疏）云：「明不必一種，若能悔則出不悔，必滿五百歲。」（巳）「失大利者，不見三寶名之爲失。」

次「如來會」文言大同，汝觀殊勝智者等者，指信智人。「大經」（卷下）說言「彼化生者，智惠勝故。」故云殊勝智者而已。於導華者，導異本歟。蓮字爲正，下劣輩者，指疑智人。「大經」（卷下）說言「無有智惠疑惑所致。」（巳）是其人也。

次「大經」文是說菩薩乘彼佛智往生文，故次下引之。彼明此土他方菩薩往生，其中今說此土之中最下淺位往生文也。諸小行者，是指十信外凡之位。對上說云「不退」故也。其不退者是則三賢不退位也。問：何除上位不退菩薩之往生哉？答：彼文在於第三卷末，故略之歟。

次所引文，又者如例。問：今之二文說信佛智往生菩薩，是化生也。於當卷說化生土往生之中，何引之耶？答：經文所說信疑化胎更互相對顯其勝劣，是故引之。

次宗師釋是地觀中解一必生彼國心得無疑之文釋也。〔含華等者〕是明疑心往生之相蓋雖有疑猶得往生佛大悲故雖得往生此是化土非本願故邊界宮胎名異處同。言邊界者是顯化土非其報土言宮胎者是顯處宮處胎之失只是綺言示得失也。言其得者是得往生言其失者非報土耳。

次憬興釋是又意同疑佛智者雖是罪咎生淨土者佛大悲心也而雖得生在其邊地不被聖化是疑惑失信疑別故報化又異胎生之失可重捨也。

次「要集」文明懈慢界下卷釋也。〔處胎經者〕一部五卷或為四卷或為八卷竺佛念譯言「乃至」者國土快樂作倡以下二行餘也彼明土相強非要故今略其文感師釋者彼「群疑論」七卷之內今所引釋在彼第四指導師釋言前文者「集」次上云導和尚云若能如上念

念相續畢命為期者十則十生百則百生若欲捨專修雜業者百時希得一二千時希得五三。〔今此釋者〕往生禮讚前序文也。〔論〕(前疑論)所引者取意文故其言聊異彼釋文云善導禪師勸諸四眾專修西方淨土業者四修靡墜三業無雜廢餘一切諸願諸行唯願唯

行西方一行雜修之者萬不一生專修之人千無一失。〔曰〕自助成者則云此經下文以下是其釋也。〔生極樂〕下又報淨土上言乃至者「集」置此言所略之文七行餘也彼解釋云妙

符隨願往生經旨經言娑婆世界人多貪濁信正者少習邪者多不信正法不能專一心亂

符隨願往生經旨經言娑婆世界人多貪濁信正者少習邪者多不信正法不能專一心亂

①只一唯② ③-[大]④ ⑤則一即⑥* ⑦廢一廢⑧ ⑨-[諸]⑩ ⑪-[心]⑫

無志實十方淨土無差別令諸衆生專心有在是故讚嘆彼國土耳諸往生者悉隨彼願無不獲果故知雜其行墮於懈慢之邦專其業生於安樂國斯乃更顯淨門專行而得往生豈是彼國難往而無生哉學徒不可不專其道也

次爾者下私御釋也此自解意專明定散諸善之業非佛願故不生報土而說諸善是爲念佛三昧方便念佛證據門中第十八願者要集所明十門之中第八之門下卷明之於彼門內出十文中第三所舉十八願也顯開等者問今具文云四十八願中於念佛門別發一願云乃至十念若不生者不取正覺已彼此二文唯云別願二重之別有何據乎答念佛門者諸善之中爲其別門而於念佛其言可互觀念并諸佛名今顯選擇本願稱名以之爲別故有二重選擇集釋其意又同謂以當願爲願王是例如觀經唯言頓教黑谷觀經講釋中云頓中頓也觀經定散諸機等者同證據門第四文也次問答中間意可見其答之中言釋家者導大師也今就觀經被述自解顯彰等者問於顯與彰有何別乎答今釋之意顯帶方便彰標實義隨勘字訓顯廣韻云呼典切明著玉篇云虛典切明也彰廣韻云渚良切明也玉篇云諸揚切明也彼此字訓雖似無異如宋韻者明上云著明々義歟帙唯云明是故顯屬分明顯示之義彰字聊屬隱示義歟分別之釋非無由耳言緣達多闍世等者如第一卷彰釋迦微咲素懷者經云爾時世尊即便

○邦=那 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

微咲^{シヤフ}曰^ク「序分義^ニ云^ク此明^ス如來^ヲ以^テ見^ル夫人願^シ生^ク極樂^ニ更^ニ請^フ得^ル生^ク之行稱^ス佛本心又顯^ス彌陀願^シ意^ヲ因斯^ニ二請^ム廣開淨土之門非直^ニ韋提^ト得^ク去^リ有^リ識聞^ノ之皆往^ク有^リ斯益^ヲ故所以^ニ如來微咲^セ也^ト」
 問^ハ言^フ二請^ム者上^ニ欣淨緣^ヲ之別去^リ行思惟^ニ正受^ス二請^ム是也^ト其^レ二請^ム者是在^リ定善^ニ其^レ定善^ト者非佛^ト
 本願^ニ何稱^テ佛心^ニ爲^ス微咲^シ由^テ答^ク「觀經[」]所說^ハ定散^ハ弘願^ノ之三門也^ト而說^ハ定散^ヲ爲^ス顯^ス弘願^ヲ「選擇<sup>集[」]」
 集[」]云^ク又說^ハ定散^ヲ爲^ス顯^ス念佛^ヲ超過^ス餘善^ニ若^シ無^ク定散^ハ何顯^ス念佛^ヲ特^ニ秀^ク例^ニ如^ク法花^ノ秀^ク三說^ハ上^ニ
 若^シ無^ク三說^ハ何顯^ス法花^ノ第一[」]故^ニ今^ニ定散^ヲ爲^ス廢^レ而說^ハ念佛^ヲ爲^ス立^レ而說^ハ定善^ヲ顯^ス隨^テ他^ヲ教^ハ其^レ
 定善^ハ外^ニ佛開^シ散善^ヲ應^テ散動^ス機^ヲ其^レ散機^中猶^ト有^リ不^レ堪^ル廢^レ惡^ヲ修^テ善^ヲ佛^ヲ爲^ス其^レ機^ヲ說^ク念佛^ヲ行^ハ依^テ是^レ義^ニ故^ニ
 初^ニ所^レ微咲^シ雖^ト約^テ定機^ニ佛^ノ之本懷^ニ遂^ニ在^リ念佛^ニ今^ニ此^ニ解釋^シ顯^ス此^ノ義^也「因^ニ韋提^ト者^レ別^ニ所^レ求^ル意^ハ經^ノ文^ニ
 及^テ以^テ「序分義[」]釋^シ如^ク第一^ノ卷^ノ抄^ノ中^ニ所^レ出^ル可^レ見^ル彼^ノ文^ヲ教^ハ我等^者問^ハ今^ニ此^ノ文^者欣淨緣^ノ下^ニ通^ス所^レ
 求^ル也^ト未^レ關^ス西方<sup>何^ニ云^ク本願成就^ス土^ニ耶^ト答^ク元^{ヨリ}自^ラ所^レ言^ハ此^ノ一段^者今^ニ師^ノ聖^人己^ノ心^ヲ領^テ解^シ隱^シ彰^シ意^也
 也^ト通^ス別^ニ所^レ求^ル十方^ノ西方^ヲ轉^テ入^リ教^ハ義^ハ更^ニ非^レ可^レ濫^ス故^ニ今^ニ所^レ指^シ雖^ト亘^テ十方^ニ遂^ニ其^レ所^レ尅^シ志^ハ在^リ西方<sup>故^ニ從^テ
 本意^ニ釋^ス之^ハ無^ク過^ス暫^ク遊^シ心^ヲ於^テ常^途所^レ談^ハ教^ノ門^ノ之^外可^レ信^ス深^ク意^ハ徹^ク到^リ趣^也「教^ハ我^ノ思^惟等^者問^ハ
 窺^フ大師^ノ釋^ヲ思^惟則^チ是^レ觀^ヲ前^ニ方^便正^ニ受^ス則^チ是^レ約^テ觀^成位^ニ而^テ今^ニ料^簡於^テ釋^ス思^惟雖^ト云^ク方^便不^レ云^ク定^ト
 前^ニ其^レ意^ハ不^レ詳^ク又^レ解^シ正^ニ受^ス何^ニ云^ク金剛^ノ眞^心也^ト耶^ト答^ク此^ノ義^ハ乃^チ又^レ隱^シ彰^シ意^也先^ニ釋^ス思^惟不^レ言^ク觀^ヲ前^ニ不^レ
 分^レ淺^ク深^ク只^チ顯^ス定^善爲^ス方^便義^ハ如^ク來^方便^ニ答^ク請^ム隨^テ他^ノ之^レ教^{故^ニ次^ニ以^テ正^ニ受^ス配^ス眞^心意^ハ定^散弘^願}</sup></sup></sup>

◎意一主◎ ◎廢一察◎* ◎廢一察◎ ◎顯一開◎ ◎則一即◎*

次第轉入「觀經」密意此乃散動根機定善不堪之時終歸念佛正得往生見佛之益故就落居如此釋之「諦觀彼國淨業等者問「序分義」釋解此文云「正明凡惑障深心多散動若不頓捨攀緣淨境無由得現此則正教安心住行若依此法名爲淨業成也」曰如此釋者如所教之心行觀修名淨業成是約能觀而今相連有二何者一先約所觀二縱爲所觀云彼國故可爲依報何約正報答疑難一往似有其理但「序分」釋且就觀門論業成故依此方法如說修觀名淨業成故約能觀道理宜然但有能觀定有所觀今就所觀所設料簡其義不違隨而彼釋既云淨境無由得現故以觀成境現爲證而其觀法實難成故遂乘弘願見佛往生可實益故以其義邊有此自解是故約其所觀無答次所觀中可有主伴故先約主則今釋中既云「淨境」淨境之中廣含一報是故諸師多存此義謂淨影（觀經義疏卷本表）云「汝觀彼國勸觀依果淨業成者勸觀正報諸佛菩薩及與三品往生人等名淨業者」曰又龍興云「諦觀彼國淨業成者如其次第觀二清淨謂器世間清淨衆生世間清淨」曰又元照（觀經義疏卷中表）云「淨業成者惣目彼土依正二報」曰今之所述旁非無據所言淨境真實報土其教主者是盡十方無尋光佛故云爾也「言廣等者問今以定善名爲衆譬有何證乎意又如何答「序分義」中不釋此事但淨影（觀經義疏卷本表）云「以此方日水等相并以此方佛菩薩像類度彼方名爲衆譬」曰又元照（觀經義疏卷中表）云「極樂境界衆生

◎云一觀◎ ◎-[生]◎

未識以物比擬故云衆賢。此外諸師各雖設釋，大概無異。故不悉舉其證如斯。義意粗見。此等解釋。汝是凡夫心想等者。序分義云。章提實是菩薩假示。凡身我等罪人無由比及。爲斷此疑。故言汝是凡夫也。曰「般舟讚」云。章提則是女人相。貪瞋具足。凡夫位。曰縱雖大權。今約凡教發起。本意以謂凡夫爲淨教。致有此釋。諸佛如來有異等者。問「玄義分」云。日想水想冰想。乃至十三觀已來。盡名異方便。曰如今釋者。異方便言。偏在定善。何言定散爲方便乎。答。經文說言異方便者。正指定善。故釋十三是故釋云。一方由序言方便者。十三定善言由序者。示觀緣也。但大師釋異方便言。雖約定善。再往論之。可通十六。故「般舟讚」述此義云。定散俱入寶國。則是如來異方便。曰「玄義」釋者。任經顯說「般舟讚」者。探佛密意。今家依彼「舟讚」釋也。以佛力故。見彼等者。釋云。此明夫人領解佛意。如上光臺所見。謂是已能向見世尊。開示始知是佛方便之恩。曰彼約釋。迦此存彌陀。彼被見土。此在往生。准據示之。故云顯意。若佛滅後諸衆等者。釋云。正明夫人悲心爲物。同已往生。永逝娑婆。長遊安樂。又云。此明夫人舉出苦機。此等罪業極深。又不見佛。不蒙加備。云何見於彼國也。曰如來大悲。本被未來。故於往生爲正機也。若有合者。名爲等者。像觀意也。問。當觀釋云。從令與修多羅合。下至見極樂世界已來。辨觀邪正之相。曰何爲定觀難成。證耶答。辨邪正者。意在難成修觀之人。未必悉應合修多羅。若不

①則一即② * ③舟一生④⑤, [舟一]⑥ ⑦衆十[生]⑧ ⑨問一同⑩

合者則妄想也難成之義其意可知。於現身中得念等者是。又像觀之結文也。問。今所言之念佛三昧觀稱之中指何法乎。答。念佛三昧兼亘觀稱。觀念三昧約真身觀成之位。稱念三昧則同觀念所詮之法。念佛衆生攝取不捨之益是也。彼觀所詮攝取不捨是爲彌陀願意。宗旨集主聖人深達其義有此釋也。尋云。當文釋（定善義）云。正明尅念修觀現蒙利益。尅尅念等者是指當觀現蒙等者指下真身。只就觀門所釋之也。何約稱念答於云現蒙利益之言有其重々。初修像觀次得真觀得真觀後歸攝取益蒙。其攝取在稱念故廣引三經成爲稱益今釋專顯經極致也。發三種心即便等者明信心人必得往生其往生者是報土也。復有「等者定散諸機世戒行人復有往生但化土也。依此等者明於三輩各有三心。卽上所。言復有三種衆生往生是也。良知已下至云。可知是辨兩經所說三心。依顯與彰有異同也。

爾者等者引證成義所引釋者序題門釋。問爲成三心一異之義今引此釋其意云何。答。教主世尊開定散門彌陀如來顯其弘願而言弘願引大經說當知觀經所說之義只是定散雖說三心未必念佛他力安心廣亘定散自力安心約其意趣兩經是異又所言之別意弘願正在觀經第七觀之住立三尊約此義邊兩經是一故所引也。

又云今此觀經等者宗旨門釋言觀佛者真身觀意是則攝心觀想彼佛相好光明及依

正等言「念佛」者、於同觀意、選取稱名、是則歸入念佛衆生攝取不捨、本願宗源。問、觀佛念佛一法、異名、故念佛名通觀與稱、是諸經論之通例也、何爲兩宗答、此是淨土不共妙談、如彼諸教通途談者、正助未別、今分觀稱、稱名正業、順佛本願、觀行助業、非佛本願、就立此門、有兩三昧。問、於觀佛者、觀若成者、則可見佛、故稱三昧、其義可然、於念佛者、散稱之行、不得見佛、何稱三昧答、縱雖散稱、繫心一境、聲々連注、功行積累、得念佛定、可得見佛、「觀念門」云、「口稱三昧」蓋此義也、又現身不得念佛定、入臨命終時、必可見佛、約當得益豫名三昧、是則因中說果義也、宗者、妙樂大師釋、(法華玄義釋卷二)云、「宗猶尊也、國無二主、已又度律師以三義解、所謂獨尊統接歸趣之義是也。問、宗爲主者、何有二宗答、若依釋迦定散要門、眞身觀佛爲其宗旨、觀佛三昧爲宗是也、若依彌陀別意、弘願念佛衆生、接取不捨、爲其宗旨、念佛三昧爲宗是也、而依流通附屬之意、念佛爲立、而說定散爲廢、而說若依此義、遂歸念佛三昧一宗、故獨尊義、無所違諍、是則又約隱顯義、宜得其意、若依顯義、有兩三昧、若依隱義、唯一宗也、「一心等者、是其體、此有二義、一云、一心廻願、是約觀佛往生淨土、是約念佛二云、共顯念佛之體、觀佛三昧、遂可廢、故不立體也、言教等者、明其教相、言「二藏」者、三乘教也、聲聞藏者、是小乘教、以緣覺乘攝此藏也、斷道同故、菩薩藏者、是大乘教、異二乘故、此二藏名、本出、「智論」、專三論宗、用此名目、宗家大師又依用之、龍樹菩薩爲高祖故、言「二

①問一同 ②則一即 ③接一攝 ④接一攝 ⑤廢一廢 ⑥廢一廢 ⑦度

教者於菩薩藏所分別也。

次所引文「序分義」釋釋如是句有三重釋悉被引之。初約定散在文分明言定辭下別釋云言無錯謬蓋其意也。機行等者釋名門(玄義分)云「定散隨機義不零落能令修趣之者必藉教行之緣因乘願往生證彼無爲之法樂」是又可隱顯之義依顯說者定散之機各修已行預其利益依隱說者定散之機各乘佛願得往生益是宗旨也。次約弘願如衆等者以稱名行爲佛本願如衆生意令生淨土故「定善義」解雜想觀神通如意之文有二其一釋云「如衆生意隨彼一念皆應度之」則其意也。後約諸教此釋中有十雙二十重其文可見。

次所引文顯行緣釋(序分)「機有等者定散雖爲所修之行望佛本願意在專稱故其定散只是機分是故二機共歸佛願可得往生故云衆生機有二種一者定二者散也。顯開等者此釋就云若依定行則攝生不盡是以如來方便顯開三福以應散動根機竊伺宗旨此次可言於散動機亦有二種善人惡人若依三福攝生不盡故佛顯開弘願一行應其惡機於其惡機亦有二種長命短命上盡一形七日一日乃至十念皆是以應長命之類乃至一念聞名往生應短命機是佛大悲不漏衆機之深要也。

次所引文三心釋(散善義)也。問此三心釋第三卷初既引用之何重載哉答彼此所引互有

除取即第三卷雖載自利利他標釋不引細釋是故今具引之等也。但雖不引其本文詞爲知前後私聊解之載在彼卷所謂惣約捨惡修善別約三業明其欣厭又就善惡解真實義是大意也是即諸機自力心也因茲名之自利真實於彼利他真實心者先雖標之不釋其相蓋是如來利他之心則上釋中言凡所施爲趣求之義趣是也。言「乃至者除至誠心之中所言不善三業必須以下并深心中機法二種信心之釋七行餘也。彼第三卷引用之故今略之耳。」又決定深信釋迦佛等者。問此釋同在第三略一段文何強引用此一文耶答除彼取此不必一准但非無由機法二種之信心者真實信心暫約定散二種之機雖宣說之遂同如來利他三信今「觀經」中所說定散正是非彼報土所生真因此義故當卷引之表爲化土生因者歟。次乃至者又決定深信彌陀經以下至云「往生之大益也」二十行也是又同爲第三卷之所引故也。次又深心深信者下二行餘者第三卷中所引殘之解釋初也故今引之次「乃至者四重難破以下至就人立信也」五十七行有餘是也。四重難答雖不可除第三卷中略初三重及四重初中間以下簡要文言十六行餘引用既訖是故大概讓前略耳。言「次就行立信者」下至「名爲正」六行餘者第三卷中除故引之又就此正中「下至言」悉名雜行「明往生行相文彼卷中雖引之若修前下至言」雖可廻向得生「明」二行得失文彼卷除故今具引之委舉「一行爲令識知其得失也」三者廻向發願等者。

於此心中有三重釋、今所引者是其初重、廻因向果自力心也、是故當卷故被引之下之二重、廻思向道、廻入向利、第三卷中既引之、訖彼二重、約他力故也。

六[⊖]
要鈔第六
新舊本

六要鈔 第六

舊本
新末

次言又云定善等者「序分義」文即七緣中第六第七兩緣名也。問云何故略出二緣名

乎。答前所引之三心之中第三之心所云「隨喜過去今生一切凡聖三業所修世出世間善根」等者是定散也是故散善爲佛自開顯往生行定善。答韋提請示往生觀此定散機各歸

他力得往生益今表名題蓋其意歟。問如本書者顯行在前示觀居後今何前後答序分

說相夫人之意先依當機雖請定善如來爲攝一切諸機先開散善後示定善正宗說相先

應請問後顯自開今就正宗說相次第前後如此。

次一句者「散善義」奧後序文也。淨土要者有其二意一要門義即定散也。二要法義即念

佛也。如「事讚」(卷下)云「故使如來選要法也即眞要義是爲本意」

次所引文「往生禮讚」前序文也。三心之釋相同疏釋故不別解言乃至三者深心釋也。問

此中何略深心釋乎。答深心之釋第二卷中載智昇釋既以引之故今略之。次乃至者所

明五念四修文也。又菩薩下至足應知明四修法之結文也。上正所明彼四修法之文意

云「一者恭敬修恭敬禮拜彼佛及彼一切聖衆等二者無餘修專稱彼佛名專念專想專禮

讚彼佛及聖衆等不雜餘業三者無間修相續恭敬禮拜稱名讚嘆憶念觀察迴向發願心相續不以餘業來間又不以貪嗔煩惱來間隨犯隨懺不隔念隔時隔日常使清淨四者長時修畢命爲期誓不中止已上。問四修法者論藏等論深位菩薩所修法也謂俱舍論

二十七云一無餘修福德智惠二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧祇修無倦故三無間修精勤勇猛利那々々修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故已上此論文與宗家釋義相違非一。無餘修者彼約福智資糧圓滿無遺餘義此約一行無雜餘義長時修者彼約三大阿僧祇劫長遠之義此約一生畢命之期何相違乎。答論說雖然就今修行隨義轉用卽今所引已勉已上等者顧彼論說所設釋也。所作善法已下三句約自利行此中含容無餘無間尊重三修。教化衆生已下三句就利他行約長時修。然今等者彼大菩薩四修之行今時煩惱繫縛凡夫修行分絕只發迴願往生之心明於一生一行分具四修義也。到彼以下明論藏等所說四修於彼淨土自然任運具足益也。

又云若欲捨專等者判雜修失之解釋也。問本書文中具舉專雜二修得失今之所引略失出得有何意耶答第二卷中引判得文當卷之中引判失釋兩處相照令知之也就中雜修化土因故此卷引之。乃由雜緣亂動等者舉十三失於中初四翻對四得可知其義如第二卷新本鈔解第五以下自此四中開出應知。問第五之失云一係念等第六之失云

「憶想等有何差別答。」係念等者是約初心。憶想等者約後心也。問。今所出失。是至第九不載。第十以下之失。有何由乎。答。無別由歟。云。專修得既出四種。仍雜修。失不出四種。是故四失十三之失。只開合異。以之言之。四失之外。廣略引用。須隨時歟。雖然猶強求其由者。非無其要。謂第九失就云。無有慙愧懺悔。出興釋文。明懺悔相示其懺悔。不關煩惱賊害劣機。終顯真心。徹到勝利。其徹到心。卽至誠心。卽顯三心發得義也。是大要。故爲次前後懺悔文。義略自下。失引具懺悔之釋文耳。言「乃至」者。自前序終至六時。下所引文。前省略故也。上中下。下分別釋也。三品懺悔。其意可見。久種等者。爲出離。故菩提心上所修之善。云解脫分。善根者也。能如等者。顯聖人等。如法懺悔。若不等者。是顯薄地底下之類。自力懺悔難成。義也。如此下機。雖不能修三品懺悔。真心徹到其功。全同上所言之三品。隨分如法懺悔。是。故今云與上同也。

次所引文。又云。總不論照等者。「觀念法門」護念緣釋。是明彌陀攝取心光攝念佛人。不巨餘也。具文載在第三卷末。仍於其下粗註解畢。

次所引文。又云。如來出現等者。「法事讚」(卷下)釋此讚略標一代說教。遂勸念佛爲其出要。如來等者。是依能於娑婆國土五惡世等之經文。隨宜等者。對機意也。或說多聞指聲聞教。或說少解約緣覺教。已上小乘。或教福惠指菩薩教。此是大乘。加前二乘。卽爲三乘。若依

圓宗於菩薩乘又攝大小有三藏教菩薩故也。言「福惠」者六度之中前五是福後一惠也。或教禪念約佛心宗故此中含大小權實教內教外一代意也。一種々[○]等者即許隨分得度之益是就根性利者之類且所論也。於彼鈍根無智機者難得其益爲之所設稱名行也是故結云「無過念佛往西方」也。問所云結句誠宗旨也但今除之失要須耶答一代化儀聖道淨土轉入教旨利根鈍根潤益次第念佛往生終窮極談文意分明而除一句故標其由「万善諸行化土業因是故廣引上之諸句種々已下至往西方末後二句於下別載問於下所載同是當卷二十願下所引之也彼願即亦諸行願也何爲別乎答雖爲植諸德本之願又說聞其名號故也。

次所引文又云等者「般舟讚」釋「万劫」等者是明十信一萬劫之修行長遠煩惱間隔修功難續是依「瓔珞」所說漸教明此義相爲令引入「觀經」所說之頓教也。門々等者所引今文中間有五十句二十五行除彼等偈如此被引漸教難行修習說相義趣隣故今引次之即云「修功」又云「苦行」其功相同云證法忍云證無生其益又同而上文云「六道恒沙劫未期」示難行不堪今此讚云「須臾命斷佛迎將」勸易行頓益上下相扶令勸入也。二食等者或云一念猶爲短時貪瞋等者貪瞋是因爲能障路人天是果爲所障報言其生因五戒十善而依貪瞋障彼戒善是故不受人天善果只徒安身三惡四趣今示此義鈔大要耳。

次，所引文，又云定散俱迴等者，上於料簡「觀經」序分汝是凡夫等句之下出，今定散俱迴之文，又於解了諸佛如來等句之下載，今章提即是之釋，各加愚解，可見當卷新本鈔也。次，所引文，論註釋者，上卷所解本論，真實功德相文之註釋也。今引不實功德之文，翻對所顯真實功德之釋，具在第二卷中。

次，所引者「安樂集」文，上卷釋也。十二門內，大文第三有四番釋，其第三番亦有五番，今所引者第五番也。大集等者，「大集」一部三十卷，外有日藏分及月藏分各一十卷，故云「大集月藏分」也。「我末法者，是明滅後三時之中於末法時，聖道修行難得證也。」問：本經之中未勸此文，如何答取意文也。此集上卷，大文第一明教興由約時機，下所載文也。謂彼經中具顯五箇五百年間法住及以隱沒之相，明說初三五百年中，如次戒定及惠堅固，第四五百造寺堅固，第五百翻誦堅固，白法隱沒之文，意也。此正文言當卷之奧，重引此集，有此文也。問：起行修道無簡別，言可互淨土，何限聖道？答：聖道修行在戒定惠是策自力淨土，得道歸功他力，故綽公意深達，聖道修入方軌設此釋也。問：聖道之教末法之中，修行得果非無其證，何云「未有一人」等乎？答：今釋之意，少是屬無約多分歟，不遮末法少分，又有諸教證也。「當今等者，綽公釋也。」問：依綽公傳，大宋貞觀一十九年乙巳入滅，年八十四，佛滅時代雖有異說，且據一說，佛滅已來至彼乙巳一千一百九十三年，然者正像各千年內

像法半也何云「末法」答。今所問者是依「正像各千年」說。此是一義。今存「正法五百年」說。如此釋也。問。如「前答者不遮聖道」少有「修證」。而今釋云「唯有一門」。唯言「遮餘」。何銓踊乎。答。聖道修行少分得道淨土修行。全分獲益。皆蒙佛加。不一而虛。故云「唯也」。

次「又云」者。同（安樂集）下卷文。大門第七有兩番內二番釋也。上文云「第二段中明此彼修功用功輕重而獲報真偽者若欲發心歸西者單用少時禮觀念等隨壽長短臨命終時光臺迎接。迅至彼方位階不退。是故大經云。十方人天來生我國若不畢至滅度。更有退轉者不取正覺。此方多時具修施戒忍進定惠。又下依經具述「橫截五惡趣義」。其大意云。若得往生彌陀淨刹娑婆五道一時頓捨。故名「橫截」之文等也。依「繁略」文。

「然今以下至」之願也。四丁半餘百十二行。私御釋也。於中爲「三」。一自文之始至云「二異之義答竟」。就三經意。委明信心一異之義。又判諸機心行往生差別相等。二次下問答。又就三經明「隱顯義終成三經一心之義」。三夫濁世下爲引所標。第二十願先粗叙願意。又出願名。初段之中。自初至云「是也」。二十一行餘者。粗且三經述自解義。一流深義難。及短解。有志與智之後弟等。且稟師傳。且加料簡。可領解耳。然常沒下。又借大師釋義之言。粗辨定散難成之義。息慮廢惡。序題門意。立相住心。像觀意也。「縱盡」等者。花座觀釋。無相離念以下。又是像觀意也。言「門依」者。據上所引。序題門釋。豎出豎超。橫出橫超。是等名義在。第三本。

是故愚解載彼下畢。已顯眞實行之中者。問指第二卷何釋文乎。答彼卷終舉念佛諸善。比較對論初出四十八對。已來終至于云「他力眞宗之正意也」。二丁有餘殊。嘆淨土超勝。至德指彼等歎。復就等者。又問或云「專行」或云「雜心」。又云「五專」。此等名目出何典耶。答。強無本據有所對。故以義名之。既云「雜行」。可有專行對專雜故。已云「專心」。可有雜心所對。同前。又云「雜行」。可有雜心對心行。故合五種時。盡言五專。今師處々被用如此之名目等。尤以爲巧。『愚禿鈔』(卷下)中云「七深信」云「六決定」又(卷下)云「六即三印三無三隨順等」。蓋一徹也。第二段中此經應有顯彰等者。此經是指「小經」。其顯說者只憑善本德本功能。不措心於利他。願力勵自力。心約此分齊。其隱說者難信之法。是則願力不思議。法信心爲本。是爲甚難。諸佛證誠其意有斯。故約顯說。或引此經多善根文。或引無過念佛解釋。前除此句爲載此也。口稱自力之行門者二十願分說。聞名故因茲今引此文等也。『言彰者』下約隱說。意所引之文所述之義深可思擇。是以以下結其三經一致之旨。又彰信爲能入之要。『大信心海甚以等者』。問由佛力故令發起者何回入乎。答。得他力信甚難故也。若得他力眞實信者甚應易往。眞實以下下句之意顯此義也。第三段者就二十願述其大意。又出得名大意可見。言得名者殖諸德本不果遂者。至心廻向共就經文有此願名。係念定生眞源名之。黑谷據此。

次引文中所引願者第二十也。當願意者偏憑善本德本功力不信佛智難思他力雖然終依係念之因令果遂也。問言「果遂」者御廟黑谷共判三生果遂之義今師同乎答。三生之義不可違害。問當願之益爲化土者所果遂者可爲報土往生益歟。答。一生聞名一生化生一生報土如此得意果遂之益可報土耳。「大經」下云「若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣無量壽佛所」已指彼往詣佛所之時云果遂也。問彼轉生者不改其生何三生乎。答。雖不改生離三種障得三種益義當轉生例如變易生死是也。

次又言者同(天)下卷文是說衆生疑惑佛智信罪福者受胎生也。此下所引就果遂益出說名號之利諸文。

次又言者三十偈(卷下)文。

次所引者如來會文以不果遂說不生者所言果遂即往生故。

次「覺經」文五言六言字數雖異文言義趣大同「大經」(卷下)三十偈矣。

次「觀經」文至流通附屬佛名之佛語也。

次「小經」文至「生彼國說少善根不生之義」聞說已下所說名號執持益也。

次所引等宗家解釋總有九段。初「定善義」解經念佛攝取文釋標三經意其文可見。

次所引文又云決定深信等者「散善義」釋就三經意釋深信中依「彌陀經」解釋以下取

要、被引、第三卷、本由具被載三心之釋、有此文故、其所引、下粗加註、畢仍不重解。問、第三引之、何重引耶。答、第三廣引、當卷略引、又於兩卷互有除取、非無異也。得生之下言、乃至者、又深心、下四重難、中至、第四云、推驗明知、二丁半餘所除是也、但所除內至、大益也。十八丁餘、第三卷、本引之、故除。又深心、下四十餘行、彼卷同除、但此文云、諸佛言行不相違失、縱令十字、彼卷除之、此卷引之。〔經中說〕下言、乃至者、所云、釋迦讚嘆極樂種々莊嚴、十字是也。

次、所引文、又云、然望佛願、等者、〔散善義〕釋、解下上品、稱佛名、故我來迎汝、之文、釋也。其上、文云、所聞、化讚、但述、稱佛之功、我來迎汝、不論、聞經之事、巨〔雜散業者、聞經、題者是、雜行也、又、滄受、心、令、淨、散、故名、雜、散、業、稱名業者、是、正業也、攝、散、住、心、故、不同也、如此等者、此有、三義、一云、指、三部經、謂、此經者、即是、觀經、及、諸部者、即指、大小二部經也、二云、指、一代教、如此經者、是指、三部、諸部中者、廣指、諸經、三云、廣以、一代、諸大乘經、今收、淨土、三部意也。

次、所引者、同〔散善義〕流通釋、解上、所引、附屬阿難佛語釋也。

次、所引文、三段共是、〔事讚〕下釋、其中、初解經、少善不生、意讚次、兩偈者是、明五濁劫末、衆生邪見難信、意在、勸發堅固信心、永絕輪廻、後一偈半、或載一句、或載二句、處々引之、諸教念佛對比勝劣、簡要文也。

次、兩偈者「般舟讚」文、初文「一切如來」等者、是明諸佛道同之義、「隨機」等者、是明諸教一分利益根性利者皆蒙益也、各得等者、明彼諸教終入眞門爲其益也、言「乃至」者、門々不同八万四、下九行是也、次、一偈、內初之二句、第三卷、末略、雖引之、今於當卷、全引、一偈、「佛敎等者」是又正明一代說敎普應諸機、下根修行若不成者不可輒得常住之果、故勸可入西方門也。

次、所引文、又云等者、「禮讚」序、釋、結、前、專、雜、二、修、得、失、釋、也。「千中等者、問、前、許、一、二、三、五、往生、今、何、相、違、答、與、奪、意、也、與、許、少、分、奪、云、無、一、又、依、敎、意、於、化、土、生、且、許、一、二、三、五、往、生、而、自、力、道、化、益、猶、難、故、所、見、聞、現、在、得、益、未、得、其、證、故、云、千、中、無、其、一、也。

次、元、照、釋、(彌陀經)文、意、易、見、但、就、「碑、經」問、「選、擇、集」(卷下)中、勘、載、龍、舒「淨、土、文」云、自一心不亂而下云、專持名號、以稱名、故諸罪消滅、卽是多善根福德、因緣、今世傳本脫此、二十一字、卽今所用者、以持爲稱、又多功德、三字、加增、又福德、上有多一字、字數、增減相違云何、答、試出二義、一「經」(小經)說「不可思議功德」論(命土卷)判「眞實功德相」故言雖略之、義必可在、故云功德、既無上大利功德、大通多勝、故曰爲多善根福德、皆悉圓備、故福德上加多字、歟、二於石碑、本有異本、歟、持稱兩字、卽由此耳。

次、所用文、孤山疏者、智圓法師「小經疏」也、執持等者、「智度論」(卷五)云、信力、故受念力、故持、

已寂師「大經義記」下釋受持義云「受者作心領納故得記不忘故已此等之釋其意皆同。」

次「大本者」大經「下卷流通文也」佛語彌勒其有已下為流通中有四段內第一嘆經勸學

有五於其五中今所引者四五兩段自所引初但正自土上至云「之難無過此難」四舉難勸信

「故我法」下至云「信順如法修行」五結勸修行第四舉難勸信之中又分為二自文之初至

「亦為難」是先約總「若聞已」下次約別也約總之中依淨影意難值等者生當佛時名之為

值目親稱見此皆難也難得等者手得經卷名之為得耳聽曰聞亦可領誦目之為得耳

滄稱聞此等皆難「菩薩等者」菩薩勝下明其行法聞之甚難遇善知識能行亦難明修行

難約別之中難中等者約對前三今所言者明此經中修學最難餘義餘法處處宣說開顯淨

土教人往生獨此一經為是最難已上就此釋意私有所解所謂初中至「聞亦難」廣約一代

正為之總於其文中如來等者於佛在世約其佛寶諸佛已下於其滅後是約法寶「菩薩

等者是約僧寶「遇善等者」是雖屬總帶別意歟是則此文存淨教意其中今約起行之邊

「若聞已」下別中之別謂約安心得此信心難中難也結此信行下說「信順如法修行」且依

一流口傳宗旨且就一分短慮領解聊以記之他不可與述「愚意耳」第五結勸修行文中

「是故等者」淨影師大經下云「言我法者舉此經法如是作者此經宣說彌陀如來修願修行得

身得土名如是作如是說者如來為眾宣說名如是說如是教者如來上來教人往生名

○故+[持者]②,②[作心領納故持者得記不忘故已上]附變

第三段中第一眞實善知等者 問已以諸佛并諸菩薩爲善知識雖傳淨教凡夫知識難

又第三卷以聞具足欲顯信心當卷之中以不具足欲顯不信兩處所引非無異耳

引文全載以在第三卷末何重引耶答彼所引者其文非多今一具文所引是多廣略爲異

山無復恐怖離諸怨賊受大快樂此是譬喻合譬意者第一闡提第二造惡第三內凡第

四四果第五支佛第六菩薩第七佛也此中今出第二人也云何名爲聞不等者問此所

住已觀方觀已即去第六人者入已即去淺處即住觀賊近遠第七人者既至彼岸登上大

河中第一人者入水即沉第二人者雖沒還出出已復沒第三人者沒已即出出更不沒第

四 人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀四方第五人者入已即沉沉已還出出已即住

如是教者謂教誠輪教授教誠故

如是教者謂教誠輪教授教誠故

次「涅槃經」文是上「大經」就說知識信心勝德雖爲他經竊會上文即如上來處々述之彌

陀名號涅槃義故付其內證被得合之今師已證有由者也此經所引有其三段如經中者

是初讚說善知識德并信心益又言之下次說信不具足之相令知信相又又言下後說

譬喻又嘆知識初段可見

第二段中言「是名沒々已等者彼經第三十二卷云「如恒河邊有七種人寇畏寇賊則入

河中第一人者入水即沉第二人者雖沒還出出已復沒第三人者沒已即出出更不沒第

四 人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀四方第五人者入已即沉沉已還出出已即住

住已觀方觀已即去第六人者入已即去淺處即住觀賊近遠第七人者既至彼岸登上大

山無復恐怖離諸怨賊受大快樂此是譬喻合譬意者第一闡提第二造惡第三內凡第

四四果第五支佛第六菩薩第七佛也此中今出第二人也云何名爲聞不等者問此所

引文全載以在第三卷末何重引耶答彼所引者其文非多今一具文所引是多廣略爲異

又第三卷以聞具足欲顯信心當卷之中以不具足欲顯不信兩處所引非無異耳

關其分更不可有仰信義歎答尅體言之其本可在佛與菩薩但慥相承如來教意令傳來者又即可爲善知識也諸教相承皆以如此彼等不必佛菩薩等何限淨教就中「觀經」中下已下四品知識皆是凡夫末代劣機遇其知識可得往生是佛意也。

次「花嚴經」文又有二段初文總說善知識義次又別說如來大恩言「大師」者卽是釋迦牟尼佛也。

次大師釋此有四段初之三偈及一句者「般舟讚」文初偈之中莫論等者誠疑礙心勸不疑心不疑心者卽信心也淨土等者日中禮禮云「行者傾心常對目」者乃此意也忤者

「玉篇」云「五故切逆也」「廣韻」云「宜故切逆也」莫論等者明佛引接與不引接由其廻心與不廻心次一偈者此非其次其中間隔七十九行「讚佛」等者讚彌陀恩次下句云「不蒙

等彌陀故也次一偈者中隔二句言「本師」者是讚釋迦前後相并嘆二尊也次一句卽同次也生淨土者本師力也得生乃又報佛恩也。

第二段文佛世之下此八句者初夜禮也佛世等者「經」說「如來興世等意」人有等者「經」說「聞法能行等意」自信等者「經」說「若聞斯經等意」大悲等者總結上來聞法能行信樂受持之勝益也傳字與弘各依一本共不乖歟傳卽傳通弘弘通也。

第三段文歸去等者第三卷末所引用之「疏」「定善義」水觀之讚蓋一徹也彼「定善義」云「魔

◎法一攝◎* ◎徹一徹◎

鄉_ト此_{ニハ}（法華讀卷下）云_フ「他鄉_ト」一字雖殊大意是同。「歸家_ト等者、日中禮_ニ（往生禮讚）云_フ「努力翻迷還本家_ト」也。今此鈔、本云_フ「歸本家_ト」流布、本無_シ本之一字是異本歟。云_フ「本家_ト」者宛如_シ「禮讚_ニ」云_フ「本國_ト」也。縱無_シ本字、本家義也。「二切_ト等者、十地、願行自然成也。悲喜_ト等者唱讚、偈也是。又頂戴、二世尊、恩_ヲ述_ニ難_キ報_ス志_ト、今此、一偈雖爲別段、不_レ云_フ又云_フ仍屬_ス前段_ニ。」

第四段、初_ニ十方_ト等者、同（法華讀後序文、先述_ス生死輪廻無際、然後述_ス於難得、人身難聞、淨土難發、信心_ニ忽得_ニ忽聞_ニ忽發_ス而已。

「眞知_ニ以下、私御釋也。無念_ト等者、「禮讚_ニ」前序_ニ判_ス雜修_ト、失_フ之解釋也。十三、失_レ內_ニ初_ニ之九_ニ失_レ於_テ當卷_ト、始_ニ既舉_テ之_ヲ、訖_ス今_ニ所引者彼_ト、失_レ餘殘第十以下四_ト、失是也。「悲哉_ト」等者、集主被_レ述_ス悲情_ト、意也。「大小_ト」等者、本願嘉號、蓋是如來不可思議他力、功德而准_レ諸善爲_ニ己_レ善根_ト、故不生_セ信_ヲ、是故不入_レ眞報土也。釋意如_シ斯_レ、久出_ト等者、萬行諸善是聖道、意雙樹林下是約_ス「觀經_ニ」、十九願、意善本德本是約_ス「小經_ニ」、二十願、意乃是難思往生、心也。選擇願海是「大經_ニ」、意即難思議往生是也。果遂等者、如此展轉、從假入_レ眞_ニ、出_レ方便門、入_レ眞實門、即果遂願之所成也。是偏_ニ今師不共_ト、別意、人不知之、可仰信也。「信知_ニ已下、明聖道、教其利是短淨土眞宗其益長也。據經家披師釋_ト等者、「觀經_ニ、玄義_ニ」說人門、釋_ス立_レ此門_ト者、是爲簡異、餘人諸說、唯以_テ佛說_ヲ、令_レ依憑_ス也。於_テ此釋文_ニ辨說_ト等者、先標_ス章門_ト、凡諸_ト以下、總舉_ス五種起說、不同_ト所言_ス五種本出_ス「大論_ニ」、「論_ニ」。

○知一如②

第二云。一者佛自口說、二者佛弟子說、三者仙人說、四者諸天說、五者變化說、已論與今釋開合異也。論開仙天、以爲兩說、不立鬼神、是則仙者雖有內外共是人類、天者六欲及以四禪是皆天道、人天異故、開爲二種、不立鬼神、諸天皆兼八部鬼神、是故攝天不別立之、釋合天仙、共備五通、德相似故、不別立之、別立鬼神、諸經之中、正有其說、謂如「法花」十羅刹女、「藥師」十二神將等也、故別立之、論說釋義各有其由、爾者以下一行餘者、聖人私結正明、不依四種權說、唯可依用佛自口說三經說也。問說人門釋有其三段、初先總舉五種起說、今之所引是初段也、次明今經爲佛自說、所謂下云「今此觀經是佛自說」八字是也、後問曰、下問答料簡、明其說處所爲等也、第三問答縱雖存略、第二段尤可引之、初舉五說爲明、其中今經正是爲佛說也、而略其文、似忘所證、其意如何、答如此引文、廣略隨時、依略彼文、私被加詞、正述釋意、此有二意、一彼釋雖言是佛自說、不言四種不足信用、但雖不言其意顯然、故探釋意如此、被釋非無由歟、二彼釋只云「今此觀經不亘三經」故以佛說爲通三經、私有此釋、是非自由、三部同標佛說故也。

次「大論」卷九文、四依之釋、其意顯著、不能委述、依義之下「如人等者、以指譬語、以月喻義、玄悟之實、直爾看月、不見指也、依了義下、有一等者、了不了、義諸經、異說諸宗、所談領解、雖區、今教之宗、唯以佛說爲了義經、此論灼然、大經」下云「如來智惠、海深廣無涯底、二乘非

所測唯佛獨明了。[三]彌陀五智深奧之理，三乘五乘非其境界，是故今談菩薩等說不足信用。以此義故，了義經名被佛說也。深心釋（敬善義）云：「除佛已還，智行未滿在其學地，由有正習二障未除，果願未圓，此等凡聖縱使測量諸佛教意，未能決了。雖有平章要須請佛證爲定也。」[四]二切衆中比丘等者，問除佛已還皆非所信，如今釋者可用之。耶答所信用之佛，自口說了義經者約所說理，今比丘僧第一等者無佛世時約其形骸所判之也。

爾者以下又私御釋，結知四依可修法行，又明淨教相應，末法五濁之機，隨可得道，廣引本文，被勸人也。

次綽公釋「安樂集」文所引有「四初」，然修道之身等者，下卷之文，大文第五有「四料簡」，其中一「沈明修道延促」文也。「運」一等者，是指十信外凡退位，證不退者，是三賢位內凡不退。「當今」等者，信外常沒，凡夫類也。

第二有「明教興」等者，上卷大文第一「初文」，「勸歸」等者，淨土之下，若機之上，有「若教赴」時機。易修易悟，九字又難入之下，「正法念」上有「是故」字，是等之字，依非至要各被除歟。所引經文，其意可見。次「月藏」文，此集爲證聖道，難證引此經時云：「我末法時中等文，依今經說取意文也。」[計今]以下，綽公私釋，此釋之上，又引同經，明佛出世有四種法化度衆生，一者說經，二者光明，三者神通，四者名號，引此經意，其後結云：「今時」等也。「即當」等者，綽公在世依

①本=大② ③赴=起④ ⑤今=爾⑥

爲第四五百年中如此釋也。

第三下卷第六大門有三番中，第三段也。言「此經」者即是「大經」「大經」即是念佛「選擇集」(卷上)云「此經止住者即念佛止住也。」蓋此義也。

次「大集」文大文第三小科載之，當卷之初雖引此文，各依至要不憚重引，被載之歟。

「爾者以下私御釋也。」至我等者，下所被引「末法燈明記」兩說內，「周異記」意佛涅槃後至我延曆二十年辛巳一千七百五十歲也，就之勘之，自同二十一年壬午至于元仁元年甲申四百二十三[㊦]ヶ年也，仍佛涅槃至件，甲午二千一百七十三年，而云八十其八之字書生誤歟，宜云七也。「已」以等者，且依正法五百年說。若依此說，欽明天皇治十五年貴樂二年壬申之曆始入末法，自其壬申至此元仁元年甲申六百七十三ヶ年也，而云八十其八之字誤又同前，宜云七也。若依正法千年說者，後冷泉院御宇永承七年壬辰始入末法，自彼壬辰至此元仁元年甲申一百七十三ヶ年也。以次檢之，自彼元仁甲申翌年嘉祿元年乙酉之曆今至延文五年庚子一百三十六ヶ年也，故佛涅槃迄于當年庚子二千三百九ヶ年也。

「披閱等者，自此已下至當卷終，終但六卷也，悉是「末法燈明記」文。作者最澄，謚號傳教，山家，大師，本書位署即云「傳教大師，作集」，是則後人所安之。此書是演佛法，王法治化之理，乃明真諦。

㊦ヶ=箇②* ㊦午=申②

俗諦相依之義，又正像末三時異，故機有利鈍，故於一法皆有讚毀，互有取捨，如此事等，具以明之一々，文言不能具解，引用意者，此記之意，能修之機所學之教，機教相順，可獲益，故具明末世五濁衆生無戒放逸，修行難立，故引相勸淨教，修行偏欲，令知一稱佛名，一生信者所作功德終不虛也。於中等者三段，總標「初決」以下，其別釋也。

「大乘基者，法相祖師慈恩大師窺基是也。賢劫經者，舊云『賢劫三昧經』也，有十三卷，或爲十卷，法護譯之。於正像法時節，延促雖有多，說常存二說：一正法像法各一千年，二正法五百像法千年，故正法時是異說也。而基師意，今依正法五百之說，引『賢劫經』成此義也。此千五百年者，本書於年字下有「後」一字，有異本，歟。有彼字本，尤叶理，歟。准餘等者，『賢劫經』外指餘經說，是依諸說，雖可滿足正法千年，依許女人出家得度，減其半分，爰千年，義云，尼以修八敬不減，而今言，尼不順等者，若修八敬，雖不可減，云不修，故不更增也。不依彼者，言是不依八敬而已。言八敬者，律名句」(卷中)云：「一百歲尼禮初夏比丘，足二不得罵謗比丘，三不得舉比丘罪，說其過失，四從僧受戒，五從僧出罪，六半月求教授，七依僧安居，八依僧自恣。」又引「涅槃」證末法中持法，不滅菩薩所堪不關凡愚是，故今云「據上位」等。亦不同者，同字是又異本爲用同字，用字各有一途，若依同字，是云菩薩凡夫不同，若依用字，不被凡夫言，凡愚輩更不慣彼上位菩薩持法意也。次千五百年問答，答中大迦葉等七賢

等者、問案附法藏馬鳴以前有其十人、謂大迦葉阿難尊者商那和修優婆塞多并提多迦與彌遮迦佛陀難提佛陀密多與脇比丘及富那奢比丘是也、云何言爲七賢聖乎、答其數誠爾、今試推之是應非云七人、賢聖蓋顯其位、云登七賢七聖人歟、至六百年九十等者、馬鳴菩薩附法藏中第十一代之祖師也、卽富那奢比丘弟子、今依「摩訶摩耶經」意、彼「經」(卷下)說云、如來滅後六百歲已、九十六種六種五種是異說也諸外道等邪見競起、毀滅佛法、有一比丘名曰馬鳴、善說法要、降伏一切諸外道輩、曰「七百年中龍樹等者、龍樹又是附法藏中、比羅比丘、弟子第十三代祖師、亦同「經」(卷下)云、如來滅後七百歲已、有一比丘名曰龍樹、善說法要、滅邪見、憺然正法、炬、曰「二千年中開不」等者、智者雖說不淨觀、意多欲之人、着愛境、故不能信受、還起瞋也、但開與聞有其異本、開據能化、教此觀意、開演義也、聞約所化聽聞、意也、爰曰、千五百年等者、本書之中無、爰曰、字、有異本歟、拘睢彌者、第二之字或睽或睽、本有異歟、睽「玉篇」云、式由切、暫視貌、「廣韻」云、「失染切、暫見、」於睽字者、未勘見之、又此國名俗用、陝音、旁以睽字、可爲正乎、次「大集經」第五十一「安樂集」判末法時中聖道難證、依此經文、於末法時、無戒定惠、三學故也、基般若會釋云等者、問、上出此文、重累如何答、上定、正法像法、時分、兼示不言末法、時代、今前不言末法、時分、約法、滅盡、但雖法滅、非無末法、爲顯此義、重引用之、所引異故、無其過也、上人此鈔、不痛再用、宜爲准據、次問

○由一再

答中佛滅時代舉兩說中可用何耶答。只舉兩說不判殿最何是非難輒用捨但我聖人依「周異記」上云如來涅槃時代周第五主穆王壬申至我元仁勸其年記既結二千百餘故也將又匪當聖人用之常途所用大略亦同。次「大集」文問此文唯云「佛涅槃後不指時分何證末法無戒義耶」答文段前後未廣檢之山家高覽不可成疑定於末法說此義歟只所引文不具而已。

次問答下當云「次定破持僧事之文段歟當段之中問答有四今初重也此問意云佛教不聽破戒況無戒哉而立末法無戒義者今時僧侶既非世寶不足受供何表過也豈無等者以警責之他不加疵豈自傷之言無益也今見本書豈與無中有非一字本有異歟對有此字其意易得但雖無之讀其文點無所違歟答意趣者三時行事經說無私妄存邪活豈枉正理但受世供更非虛受末法之中名字比丘爲世寶故非可痛也。第二重問就云前答末法比丘名字爲上問其說也依之其答出「大集經」第九卷文文意可見。第三重問「涅槃經」明供破戒僧失現當益況無戒乎又引「大集」雖證可尊名字比丘同經之中又有相同「涅槃」之說仍問一佛所說之中讚毀異也答意趣者制許隨時制破戒者約正法時許名字者是約像法及末法也。第四重問就前所立問其據也答中出證於重々義有其十三一以前所引「大集經」說即先爲證二「涅槃」第三此文之中所略有三初丘尼下

有破之上言「乃至」者有二行餘其闕文云。優婆塞、優婆夷是諸國王大臣及四部衆應當勸勵諸學人等令得增長上定戒智惠若有不學是三品法懈怠（一）次功德下是我之上言「乃至」者有一行餘其闕文云。當無有小罪我涅槃後其方面有持戒比丘護持正法見壞法者即能驅遣呵嘖懲治（二）後「無量」下如是之上言「乃至」者所除文言有六行餘其中前「涅槃」文殘一行餘三「大集經」文第二十八一行有餘四同三十八二行有餘彼此文云。若善比丘見壞法者置不可嘖當知是人佛法中怨。又「大集經」二十八云。若有國王見我法滅捨不擁護於無量世修施戒惠悉皆滅失其國內出三種不祥事乃至命終生地獄。又同「經」三十一云。佛言大王寧守護如法比丘一人不護無量諸惡比丘。今我唯聽二人賞護。二羅漢具八解脫。二須陀洹人。（三）五「涅槃」第七此文之中如是之下聽諸之上言「乃至」者所略文言有三行餘其闕文云。化作（本書此三字上如是二字不見）須陀洹身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作無漏身壞我正法是魔波旬爲壞正法當作是言佛在舍衛國祇陀精舍。（四）問引此經已解釋中云。八不淨物指何物乎。答。上經之中所言奴婢僕使等。奴婢爲一僕使爲一牛羊象馬分而爲四銅鐵雖異釜鏡爲一大小雖別銅盤爲一合八種也。六同經（五）第六但舉經名不載言句其現文云。佛告菩薩言善男子譬如迦羅林其樹衆多闕菓乃有九分是人不知識賣來詣市而街是林中唯一樹名鎮頭迦

一、念+[有破戒等也]④ ② ③-[已上]② ④ ⑤-闕一闕④

是迦羅樹與鎮頭迦樹二葉相似不可分別其菓熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦菓唯有一分迦羅迦賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦菓噉已命終有知人輩聞是事已即問女人姉於何處持是菓來是時女人即示方所諸人即言如是方所有無量迦羅迦樹唯一根鎮頭迦樹諸人知之已咲而捨去善男子大衆之中八不淨法亦復如是於是衆中多受用如是八法唯有一人清淨持戒不受如是八不淨法而知諸人受畜非法然而同事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹曰七「十輪經」文八又同「經」文九「大集經」文第五十二「賢愚經」文十一又同「經」文此文之中所印也下言乃至者此經文殘有三行餘其終文云是人猶能爲諸人天示涅槃道是人便已於三寶中心生敬信勝於一切九十五種外道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍人是故天人應當供養曰次「大悲經」十二一番也本書所引經名之上有又一字此經文終法界故下言乃至者「維摩經」文十三番也經名文言合一行餘其現文云一次維摩經云佛十號中聞初三號佛若廣說經劫不盡曰問多文之中除此經文有何故乎答上諸文者皆證像末貴名字僧其義分明故具引之今讚佛號其義聊異故且略耳問如此義者本書何煩引此文乎答上說名字比丘行狀嘆諸沙門一稱佛名功德不虛此經亦說佛號德故爲助其義所引用也抑後舉教比例之中出五經文但舉經題皆略其文是依文繁讓本書歟然而爲令後學易

◎咲=笑②

見偏任ニ本書重牒經名悉以載之其具文云(末法證)且如像法決疑云若復有人雖造塔寺供養三寶不生敬重請僧在寺不供養飲食衣服湯藥返更乞食噉僧食不問貴賤一切專欲於衆僧中作不饒益侵損惱亂如此人輩永墮三途今見俗間盛行此事時運自爾非人故爾檀越既無檀越志誰得誹僧無僧行又遺教經云一日乘車馬除五百日齊當代行者之罪何呈持齊之德又法行經云我弟子若受別請不得國王地上行不得飲國王地水五百大鬼常遮其前五千大鬼常從罵言佛法大賊鹿母子經云別請五百羅漢猶不得名福田若施一似像惡比丘得無量福當代道人已好別請何處殖福持戒之人豈加之既不踐王地上亦不許飲王地水五千大鬼常罵大賊嗟乎持戒僧罪何於其改過乎又仁王經言若我弟子爲官所使非我弟子立大小僧統共相攝縛當爾之時佛法滅沒是爲破佛法破國因緣云云推仁王等拜僧統以爲破僧之俗彼大集等稱無戒以爲濟世之寶豈留破國之蝗遂弃保家之寶須不分二類共食一味僧尼不絕跡鳴鐘不失時然乃允末法之教令有國之道云云

六要鈔第六 舊本 新末

六要鈔第六 舊末

於當帖中有標有文。標有惣別。言惣標者。初云「夫據以下一行二字是也。言別標者。於諸文上所題經論解釋名也。今此別標上來諸卷皆以安之。於當帖者惣標之外流通以前更無私詞。只廣引用諸文而已。是故短慮彌迷。文義但荆溪云「得文大旨。不暗元由。臣一々文言不能委解。且非自宗心行大要。只粗推知。所引梗概。可仰祖意。其祖意者。乃顯惣標。卽是勸決真僞。已下其意明也。若依佛教云真云正。若依外教云邪云僞。而或依外不信內教。縱依佛教宛貶真宗。縱入真門。不專一行。或加諸行。或住雜心。如此心行。尋其本心。起自佛智疑惑迷心。縱離邪教。不出化土胎生。因故當卷明之勸當捨之。以此爲證。

先「涅槃」文。卽出經名。是別標也。已下皆同。言「終不更歸依」等者。問。天地神祇世之所貴。何誠之乎。答。歸佛陀者。釋教軌範。崇神明者。世俗禮奠。內外別故。法度如此。是則月氏晨旦。風教所崇之神。多邪神。故歸三寶者。不得事之。故「俱舍」(卷一四)云。「衆人怖所逼。多歸依諸仙園苑。及叢林孤樹。制多等。此歸依非勝。此歸依非尊。不因此歸依能解脫衆苦。已聖道修行既有此制。況於一向專念。倫哉。是故善導大師「臨終正念決」云。問。神祇禍福。求禱如何。

答人命長短生_レ下_レ已定何假鬼神延_レ之耶世人迷惑反更_レ求_レ邪殺害衆生祭祀神鬼但增_レ罪業倍結怨讎反損壽矣大命若盡小鬼奈何空自惶惶必無所濟切宜謹_レ之_レ是等皆誠事邪神者有損無益於權社者非此限歟就中我朝是神國也王城鎮守諸國擁衛諸大明神尋其本地往古如來法身大士不可相同異域邪神和光素意本在利物且酬宿世值遇善緣且依垂迹多生調熟今歸正法欲出生死思其神恩不可忽緒雖然欲專一心一行稱念結緣猶且闍之一宗廢立大師定判更非不信彼利生等只守專念專修之儀依此專念生淨土者諸上善人俱會一處其說明故聖衆俱會不可疑惑一切諸佛共所護念其益不空雖不別念蒙其利益故念彌陀必得諸佛菩薩冥護爲其垂迹天神地祇又不可違本地聖慮故專一心唯念一佛以之爲要於彼諸神本地等者深致信伏不可忽緒

次「般舟」文「優婆夷者舉對告人聞三昧者念佛三昧歸命等者即彌陀界之三寶也言「鬼神」者所言之鬼是邪神也言「不得視吉良日」者吉凶禍福本是妄情之分別也學佛教人不足措心故顯其義但案事情縱於內心雖信佛法其身未棄俗塵之類准世守禮入境問風可謂神妙於內心者信知之旨全不可及動轉者歟

次同經文其意同前

次「日藏經」所引有三一第八卷魔王波旬星宿品文於中有三初爾時下至已說竟世八

行餘是明安置大小星宿，又分時節，安穩衆生，次又復下至慮風。一十行餘是明安置四大天王並鬼神等，致令擁護。後次復下至盡當文三行餘者，明未來記。

二第九卷念佛三昧品第十文於云：乃至言廣博故非至要故不及勸載所除之文，今就所引現在之文私分爲九。一爾時已下八字是明結前生後。二彼衆之下至不能得須臾

爲害。五行餘者是明魔女歸佛世尊，卽自具述聞名見佛聞法之德。三如來之下至說偈

言一行餘者是明同女欲往佛所爲父說偈，次乃至者卽偈頌也，略始出終謂修學下至

還如佛。二四句偈是其文也。四爾時之下至菩提心一行餘者是明諸餘魔女眷屬聞偈

發心。五是時之下至畏憂愁。一行餘者是明魔王見彼發心，忽生瞋憂。六是時之下至菩

提果。五行餘者明諸魔女爲重說偈，若有以下至不能壞。七言八句我等以下一四句偈

是其文也。七爾時之下至坐宮內。一行餘者是明魔王重倍瞋怖。八是時之下至四梵行

一行餘者是明菩薩聞佛說法，諸衆生等盡得斷惑修善之益。九應淨之下至盡當文五行

餘者是明正念觀察方軌，又說念佛見佛益也。此文之中，小念見小大念等者，選擇集（卷上

中引此經文加私詞云：感師釋云：大念者大聲念佛，小念者小聲念佛，故知念即是唱也。已

三同第十卷護塔品文是明波旬說偈，懷殃乞佛攝受，長歸佛法。分文爲五。二時魔之下至

如是偈。一行餘者明魔及衆共至佛所欲說偈意。三三世之下至如來法。三行餘者七言

八句正偈頌也。三「時魔」之下至「悲含忍」一行餘者魔說、偈、後爲「我及生重乞攝受四佛等」四字佛印可也。五「時魔」之下至「盡當文」二行餘者是結魔王大生歡喜清淨之心無厭足也。次「月藏經」所引有八。一第五卷諸惡鬼神得敬信品第八上文明依遠離邪見因緣速滿六度得菩提也。分文爲三。一「諸仁者」下至「云爲」十一行餘者先標離邪有其十種。次明微問。二一者以下至「生善道」六行餘者正舉其數。三以是之下至「盡當文」四行餘者明其益也。

二第六卷同品下文分文爲二。初佛出下至「常速知」三行餘者五言偈頌十二句也。說「平等明諸智者常速可知」。次「爾時」下至「盡當文」三行餘者對諸惡鬼明得彼報之因緣耳。

三第六卷諸天王護持品第九之文、廣說「天王諸天仙等護持養育四天下相分文爲一」。一自文、初至「正法燈」七十五行。是明「世尊大梵問答」。二「爾時佛告月藏」下至「盡當文」五丁餘者、是明佛告月藏菩薩賢劫四佛以四天下付屬梵釋四天等相。又明「世尊大梵問答」以下重々所說之義。初中有二。初「爾時」之下至「持養育」一行餘者、世尊問也。次「時娑婆」下至「欲隨喜」六十四行十二字者、梵王答也。後「佛言」之下至「盡當文」八行餘者、又明佛說。二中有六。一初十四字先標梵答。二大德以下至「瞿陀尼」五行餘者、明兜率陀他化自在化樂天王須夜摩天此等、空居四大天主各與無量我天子等、如次護養北東南西四大州也。三三

⊙月一日② ⊙二一三③、~[三敷]左傍註④

德之下至西瞿陀^①五行餘者明毗沙門^{此云多聞}提頭賴吒^{此云持國}毗樓勒叉^{此云增長}毗樓博叉^{此云廣目}此四

天王各與眷屬如前次第護養四州四大德之下至瞿陀尼三十二行是明二十八宿之

中所當七宿七曜之中所當三曜十二辰中所當三辰十二天童女中各三亦如前次護

養四州宿曜辰名皆見本文此中二十八宿配當梵漢有異月氏配當依佛經說震旦所列

世俗說賊弘決^②十云如摩登伽中又有蓮華實婆羅門問帝勝伽言汝知星不答言密

要猶知況此小術廣說二十八宿及七曜等然經列四方星與此有稍異此方者西方七奎

婁胃昴畢觜參南方七井鬼柳星張翼軫東方七角亢房心尾箕北方七斗牛女虛危室

壁經所列者西方從星終至柳星如此遷一方各七是地七異故曰「摩登伽經」與今

所舉「日藏」說同爲示兩說今出文也五大德之下至持養育十二行餘是明別於此閻

浮提十六大國四大天王各領四國護持養育六大德之下至欲隨喜八行餘者是明梵

王引古結上請佛於此分布安置諸鬼神等護持養育三初十字者明佛印可次爾

時下十三字者明欲說偈後示現下七行一字正是五言二十四句其偈頌也惣說上來

問答事耳二中爲二初爾時下十二字者先明告命次了知下是正說也於中有七自文

之初至持養育五十行者是明賢劫四佛付屬二爾時世尊復問之下至應如是廿一行

餘是明世尊大梵問答初二行餘是世尊問一時娑婆下梵王答也此答有三初過去下至

①聞=門②密=室③互=氏④應如是=作護持⑤

作護持^一一行餘者^二正答佛問^三次而我^四下至云^五「大眾亦願容恕^六六行餘者^七大梵謝^八過^九後^{一〇}我於^{一一}下十行餘者^{一二}明梵王述^{一三}由蒙過去三佛^{一四}教勅^{一五}今佛^{一六}勅^{一七}故^{一八}於^{一九}三寶^{二〇}種^{二一}不^{二二}令^{二三}斷絕^{二四}誓^{二五}可^{二六}遮^{二七}障^{二八}惡行^{二九}衆生^{三〇}護養^{三一}行法^{三二}衆生^{三三}佛言^{三四}以下^{三五}十三字者^{三六}明佛^{三七}印可^{三八}四爾時^{三九}佛告^{四〇}百億^{四一}之下^{四二}至^{四三}切種^{四四}智^{四五}二十四行^{四六}是明世尊^{四七}勅^{四八}大梵王^{四九}說^{五〇}可^{五一}遮^{五二}止^{五三}邪見^{五四}衆生^{五五}令^{五六}住^{五七}善法^{五八}致^{五九}護養^{六〇}者^{六一}汝滿^{六二}六度^{六三}速^{六四}成^{六五}種智^{六六}五時^{六七}娑婆^{六八}下^{六九}至^{七〇}應如是^{七一}四行餘者^{七二}是明^{七三}大梵領受^{七四}佛勅^{七五}世尊印可^{七六}梵言^{七七}六爾時^{七八}已下^{七九}至^{八〇}趣善道^{八一}三行餘者^{八二}明諸菩薩^{八三}諸大聲聞^{八四}及諸衆等^{八五}讚^{八六}如來德^{八七}七爾時^{八八}已下^{八九}至^{九〇}盡當文^{九一}十五行餘^{九二}是明世尊重說^{九三}偈頌^{九四}宣^{九五}如上^{九六}事^{九七}初^{九八}十三字^{九九}明欲^{一〇〇}說^{一〇一}偈^{一〇二}我告^{一〇三}以下^{一〇四}所謂^{一〇五}五言^{一〇六}四十八句^{一〇七}其偈頌也^{一〇八}。

四同第七卷諸魔得敬信品之文^一任^二乃至^三言^四且^五分^六爲^七三^八初^九爾時^{一〇}下^{一一}至^{一二}無所乏^{一三}六行餘者^{一四}是明諸魔於世尊前^{一五}發^{一六}護持^{一七}誓^{一八}次^{一九}於此^{二〇}下^{二一}至^{二二}佛正法^{二三}七行餘者^{二四}是明三佛^{二五}及今世尊^{二六}降^{二七}伏^{二八}諸魔^{二九}護持^{三〇}正法^{三一}後^{三二}一切^{三三}下^{三四}二行餘者^{三五}明諸天衆^{三六}咸^{三七}發^{三八}護法^{三九}息災^{四〇}誓^{四一}也^{四二}。

五同卷提頭賴吒天王護持品文^一初^二明佛勅^三日月天子^四說^五汝護持我佛法^六者^七當^八與^九得^{一〇}壽除災^{一一}之益^{一二}後^{一三}明百億四天王等^{一四}同於佛前^{一五}領受佛勅^{一六}。

六同第八卷忍辱品文^一分^二文^三爲^四四^五一^六初^七十字者^八明佛印可^九對告^{一〇}所言^{一一}二^{一二}若有愛^{一三}下一行餘者^{一四}是明厭苦欣樂之機^{一五}護持佛道^{一六}當^{一七}得^{一八}福報^{一九}三^{二〇}若有衆^{二一}下一行餘者^{二二}明出家者^{二三}被^{二四}涅槃^{二五}印^{二六}四

⊖及一乃⊕

「若復出下五行餘者，明以非法，致種々之惡行，衆生斷三寶，種墮地獄也。」
 七同品之文，是明天龍以下，雜類皆於佛前說。言我等護出家人，與諸所須，令惱亂者宜擯罰也。

八又同品文，是明當離占相，妄情，修習深信正見義耳。問「大集」諸文上來，所用有何要耶。答引用，意趣輒以難測，但以短慮，加愚推者，世尊既對諸天，乃至龍神八部，勅而付屬，四大天下，彼等之輩，又於佛前領納，佛勅，言令善人念持守護，若惱亂者，忽以擯罰，令造惡人住善法等，其義灼然，以之思之，諸善猶然，況念佛人，蒙其護益，敢不可疑。然者守其不事，諸天等說，閣之一心念佛，自預彼諸天龍神等，護持養育，措而不論，仍勸專念，爲正一心，被引之歟。又背專念事，彼諸天龍神等者，縱交念佛，依爲雜修，其益可爲胎生之故，爲示其義，當卷之中，被引之乎。

次「首楞嚴」文，今此經者，禪門所依，豎超法門，直達要路，然而依爲自力，修行進道，難知得悟。測解行若乖工夫，未熟魔障動，侵退緣易競，且由根機利鈍，差別且就練行，苦修厚薄，直悟成否定，依人歎魔境難伏，在文炳然，修道之人，誰以不恐，而我真宗，雖爲具縛造惡，劣機，被佛加故，不恐魔惱，誠是他力，不思議也。故引用，意爲令識知他力，一門無魔嬖也。

次「灌頂經」文，問三十六部之神王，者指何等乎。答雖有異說，依一義者，三十六禽是其

鉢也。言其鉢者「止觀」八云。十二時。即有卅六狩。寅有三。初是狸。次是豹。次是虎。卯有三。狐兔。辰有三。龍蛟魚。此九屬東方也。此九物。依孟仲季傳。作前後也。已有三。蟬。鯉。蛇。午有三。鹿馬。麋。未有三。羊。鷹。鷹。此九屬南方。火也。申有三。獠。猿。猴。酉有三。鳥。雞。雉。戌有三。狗。狼。豺。此九屬西方。金也。亥有三。豕。獠。猪。子有三。猫。鼠。伏翼。丑有三。牛。蟹。鼈。此九屬北方。水也。巳若時媚鬼。妨坐禪。時正。知其時。喚名。消去。是故「止觀」出此名也。雖為障法之魔。眷屬明還。守護三歸人也。問。今全文。全非守念佛人之誠證哉。如何答。既云三歸。歸佛。其首何言無之。六念。所尅偏在專念阿彌陀佛。故「觀念門」證護念緣。引彼經說。彼所護人。言持三歸五戒之人。此所守人。唯言三歸。彼能護人。六十一人。此能護人。三十六王。廣略雖異。彼此是同。次「十輪經」所引二段。

次「集一切福德三昧經」所說。義趣其意大同。

次「藥師經」所引兩段。初文是明偏歸三寶。不事其外之餘天等。故次下云。「唯當一心歸佛法僧」。後文是明若信世間。妄說邪教。現世當來。有損無益。所言損者。九橫難也。今文不具。宜引前後。示其說相。所謂彼經說。有九橫。其初橫。中說為二重。今所以者。第二重也。其初重(本經云)。有諸有情。得病。雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。授以非藥。實不應死。而便橫死。已今之所引。又信等者。即同次下。第二重也。言「乃至」者。是除初橫。結文以來。其下七橫。彼

○方+[木]② ○三=二② ○戌=戌(戌) 戌② ○鼈=蟹② ○喚=喚② ○念+[法]②

具文(佛本願要)云、是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者畋獵嬉戲耽淫嗜酒放逸無度。橫爲非人奪其精氣。四者橫爲火焚。五者橫爲水溺。六者橫爲種々惡獸所噉。七者橫墮山崖。八橫次下所引文也。又中害下有第九橫。卽其文云。九者飢渴所困不得飲食。而便橫死。是爲如來略說橫死有此九種。上

次「菩薩戒經」文、意易見。

次「佛本行集經」之文。問。今引此文。有何由耶。答。今引用。意舉本外道。聲聞衆等歸佛法。時捨彼邪教爲例。眞宗念佛行人勿依外法被引之也。三迦葉者是兄弟也。一云優樓頻螺迦葉。二云那提。三云伽耶。天台釋(觀經疏)云。三迦葉兄弟有千弟子。共起刹今連枝也。上

本是祀火婆羅門也。後棄邪法歸佛。正法釋尊成道第一年。時先度五人。須鞞跋提。十力迦葉。狗梨太子。釋摩男也。第二年。時度三迦葉。今兄弟也。第三年。時度舍利弗。目犍連也。

次「起信論」文。是示衆生無善根者爲諸魔等所狂惑相。末代行者不謂顯密教內教外。自力修行未達。淺機不免此障。依之聖道。諸經論等。教示佛法修習。方軌先誨降魔之用心等。而淨土教會不言魔。蓋以此法無魔障也。故元照師「觀經疏」中引山陰釋。解說此事。彼釋被引第二卷中。仍鈔新末粗記註。訖此論說。意與上所引「首楞嚴」同。他力行人雖爲障重根鈍之機。得佛加。故自脫魔網。佛恩之至深。可貴之。

次所引文、辨正論者、選者法琳、是唐沙門所造、本意老子學徒佛教爲劣、道教爲勝、故爲破彼、立釋教也。此書有序、東宮學士陳子良述、此人加註「十喻」等者、十喻九箴共篇名也。卷有八卷篇有二十二篇者、第一卷、初舉目錄云、

三教治道篇第一下

十代奉佛篇第二下

佛道先後篇第三五卷第

釋李師資篇第四

十喻篇第五六卷第

九箴篇第六

氣爲道本篇第七

信毀交報篇第八七卷第

品藻衆書篇第九

出道僞謬篇第十八卷第

歷世相承篇第十一

歸心有道篇第十二巳

十異九箴見此目錄、李道士者、李仲卿也、見第五卷、又「決」〔決對論〕五云、如道士李仲卿著十異論、琳法師立十喻論、以喻其異、而異彼、猶猶曉曉彼迷、故也。巳「十異」等者、彼、十異者、李家所立、以十喻、曉言九述者、又李家意以九箴誠、但披唐本「述」字爲「迷」、本有異歟、而於下舉九箴目錄、先叙云、答外九迷論、是則外論、每段結云、其迷一也、乃至九也、是自李家以釋迦法所稱迷也、對之內箴、每段結云、其盲一也、乃至九也、是自釋家呵李氏教、所稱盲也、又上所引、荆溪解釋云、曉彼迷、思此等、義九迷之本、宜爲正歟、外一異詞、內一喻言、所引在

文。此一異意。李自左生。佛自右生。故以左右諍勝劣也。此一喻意。述左劣義。檢右勝禮。相翻外。異立優劣也。開士釋中。盧景祐等所述未勘。周弘政者。作疏六卷。此釋之中言太子者。是又唐本子字爲上。上字宜歟。開士所破。被太上故此釋之終言。乃至者。當段所引。非有殘文。是全文也。就除外內二異。二喻。三異。三喻。故云爾耳。異喻所立爲示條目所除載之。卽其文。(釋正論卷六)云。外二異云。老君垂訓。開不生不滅之長生。釋迦設教。示不滅不生之永滅。內二喻。曰李聃稟質。有生有滅。畏患生之生。反招白首。釋迦垂象。示滅。示生。歸寂滅之滅。乃耀金軀。開士曰。老子云。貴大患。莫若有身。使吾無身。吾有何患。患之所由。莫若身矣。老子既患有身。欲求無惱。未免頭白。與世不殊。若言長生。何因早死。此二異意。李氏雖談長生。仙方遂不免死。佛雖示滅。歸寂滅。故非比論也。開士釋中。引老本文。貴大患者。貴者畏也。見本經註。外三異曰。老君應生出茲。東夏釋迦降迹。挺彼西戎。內三喻曰。李聃誕形。居束周之苦縣。能仁降迹。出中夏之新州。開士曰。智度論云。千々重數。曰三千。二過復千。故曰大千。迦羅衛居其中也。樓炭經云。葱河以東。名爲震旦。以日初出。曜於東隅。故稱震旦。一本云。故得名也。諸佛出世。皆在其中。不生邊邑。若生邊地。地爲之傾。乃迦維未肯爲西。其理驗矣。(釋正論卷六)此三異意。老出東夏。佛出西戎。中夏邊邑。以之爲異。此三喻意。汝解不爾。以彼天竺爲地。中心故佛勝也。四異。四喻。所引在文。但今所除。開士釋也。卽其文。(釋正論卷六)云。開士曰。前漢書云。孔子爲

○設一說② ○日一云②

上、上流是聖、老子爲中上流、是賢、何晏王弼云、老未及聖、二教論云、柱史在朝、本非諧議、出周入秦、爲尹言道、無聞諸侯、不見天子、若爲周師、史無明證、不符正說、其可得乎、乃抱朴云、出文王、世祫康皇甫謐竝生殷末者、蓋指道之僞文、非國典所載也、已此、四異意、老子惣爲隆周之師、釋尊僅一國之教主、故有勝劣、同四喻意、李爲小臣、又非周師、佛初太子、後證佛果、於闍浮提、欲爲教主、故爲勝也、言伯陽者是老子名、言藏史者是宦名也、謂之柱史、又云、柱下、日本稱之云、大內記是儒宦也、外五異曰、老君降迹周王之代、三隱三顯五百餘年、釋迦、應生胡國之時、一滅一生、壽唯八十、內五喻曰、李氏三隱三顯、既無的據、可依假令五百許年、猶慙龜鶴之壽、法王一滅一生、示見微塵之容、八十年間、開誘恒沙之衆、開士曰、檢諸史正典、無三隱三顯出沒之文、乃在周劣、駕小車、鬢垂絲、髮來漢、即蕭鼓雲華羽從、空浮于寶搜神、未聞其說、齊諧異記不載斯靈、無臆論心、矯妄尤甚、已辯正論卷六、此五異意、孝子三隱三顯、爲奇釋尊一滅一生、是劣壽命、長短爲之殊異、六異六喻、在所引文、此六異意、老氏出世、周文王時、釋尊下生、同疰王時、言以前後爲勝劣也、此六喻意、李老始生、周桓王歲終、景王年、不出文、世調御、誕生、昭王之年、出疰王、前終、穆王年、若以前後論勝劣者、佛前老、後何得比也、言迦葉者、蓋指老子、乃是本地菩薩名也、言姬昌者、周文王也、文王雖爲周之始祖、不卽正位、武王以來、周繼體、主三十七也、言桓王者、第十五代、言景王者、第廿五代、言

「昭王」者第四代，主言「穆王」者是第五代，言「莊王」者第十六代，之「王」是也。前後應知。開士釋終言「乃至」者，於當文中，有餘言也。七異七喻文在所引。此七異意，老適流沙，不知所隱，言得仙也。佛終提河現唱，涅槃言有死也。同七喻意，老有生處，又有葬處，不遁生死。佛隱鶴林，雖示涅槃，非滅現滅是，故其教自梵傳漢于今，流布法命長遠，衆生蒙益，非對比也。開士釋終言「乃至」者，非於當段有餘殘文。在但一字第八、九十外異內喻省略之故。對下十異十喻，重說云「乃至」也。彼三段（辨正論）云：外八異曰：老君踏五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸，此中國聖人之相。釋迦鼻如金挺，眼類并星，精若青蓮，頭生螺髮，此西域佛陀之相。內八喻曰：李老美眉方口，蓋是長者之徵。踏五把十，未爲聖人之相。婆伽聚日融金之色，既彰希有之相。萬字千幅之奇，誠標聖人之相。開士曰：老子中胎等經云：老聃黃色廣額長耳大目疎齒厚脣，手把十字之文，脚踏二五之畫，止是人間之異相，非聖者之奇姿也。至乃如來身長丈六方正不傾圓，光七尺照諸幽冥，項有肉髮，其髮紺青，耳覆垂墜，目視開明。至乃放一光而地獄休息，演一法使苦痛安寧，備列衆經，不煩委指。曰：此八異意，老備中華聖人之相，佛爲西域佛陀之相，是分中道貶異相也。外九異曰：老君設教，敬讓威儀，自依中夏釋迦制法，恭肅儀容，還遶外國。內九喻曰：老是俗人，宦居末品，衣冠拜伏，自奉朝章，佛爲聖主，道與俗乖，服貌威儀不同。凡制開士曰：昔丹陽余玖與撰明眞論一十九篇，以駭道士，出其僞妄，詳彼論焉。

○取(辯正論) 要(卷六) 此異喻意又依中邊就其威儀爭勝劣也外十異曰老君之教以復孝慈為德本釋迦之法以捨親戚為行先內十喻曰老訓狂勃殺二親為行先釋教仁慈濟四生為德本開士曰汝化胡經言喜欲從聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七豬頭夫順天地之道者行也不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木薰永孝致於天女禽獸猶有母子而不知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝乎戮其妻子豈謂慈乎。巨(卷六) 此十異意老教孝慈佛捨親戚勝劣在斯。同十喻意老訓殺二親是背孝行佛濟四生是叶仁慈是勝劣也。開士釋中所言喜者是尹喜也「老子」序云開令尹喜望見東方有來人變化無常乃謁請之老子知喜入道於是留與之言喜曰子將隱矣強為我著書於是老子著上下二篇八十一章五千餘言故號曰老子經也。巨異喻十雙相對如斯次內十喻答外等者次下重明十異十喻之標章也。本書之中標章之下載目錄云。(辯正論)

內從生有勝劣	一	立教有淺深	二	德位有高卑	三
化緣有廣狹	四	壽夭有延促	五	化迹有先後	六
遷謝有顯晦	七	相好有小多	八	威儀有同異	九
法門有漸頓	十				

①取要=取意② ③喜=[尹喜也]ト左傍註④ ⑤母=子⑥ ⑦狹=校⑧ ⑨天=及⑩*

此十雙者於前十異重宣其意於前十喻再明其義只是廣略之不同也前重是略今重廣耳但前十雙異喻之上各有注字以之思之上陳子良豫先正文且著述欺今此十雙是琳法師正製作也言「外從生左右」等者上目錄中唯載十喻不出十異各至釋章內喻之前置外異題舉外異言次置內題出內喻言即今所舉外一題也但下諸段所除非一縱又雖引異喻之言多略題目仍先釋章出外異題合上所舉內喻目錄可顯相對之大意也其題目云(卷六辨正論)

- 外從生左右異 一 外教門生滅異 二 外方位東西異 三
- 外適化華夷異 四 外稟生有天壽異 五 外從生前後異 六
- 外遷神返寂異 七 外聖賢相好異 八 外中表威儀異 九
- 外設規逆順異 十

「內從等者目錄所舉十喻之中一喻題也。問目錄之中有二二三乃至十數今不載之有何意耶答目錄之中唯載內喻故記其數今於外異先記數故讓上不錄內外相對一一不可相濫故也。問今外一異雖舉題目不出文言其文如何答彼本文(卷六辨正論)云「外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇而出雖復無開雨氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也」「內喻」等者內一喻也今所舉之內從生等之題目者略外論故次外異

題如本書者在外論後內喻之前次第應知此內喻中「蘭相」等者世謂廉蘭廉則廉頗蘭
 蘭相如一雙武將而廉爲旄書生誤歟加之此中唐本文字相違又多一者右緯緯字爲韓
 二者溫水溫字爲渦三者押事押字爲師四撥太史撥字爲撿五快人用快字爲扶弗謂是
 非只記異耳其迹也下言乃至者自此文殘至三喻半省略故也夫釋氏者天上等者三
 喻中文前後猶有數行文言併以略之推其妙下言乃至者於當段中猶有殘文又除四
 異四喻已下乃至十異故云爾也次外論曰老君等者第十異也本書先安云外設規逆順
 異十之題一行其次有云外論等之長行也次內喻曰義乃等者第十喻也本書文前安題
 如前其題目者云內法門有漸頓之六字是也當段之中又與唐本參差多之一非華俗
 之訓下註云歌孔子助祭五字在騎棺而上弗譏之下孔子上下而時二字共以無之二
 云實聖王之臣孝臣字爲巨三覆慧眼下云未往生未字爲來生字無之四云怨親數爲
 知識知識數爲怨親上下二句共無親字言爾道之劣十也者當篇外內異喻之說十雙
 悉訖自此已下次明九箴但依略初文相起盡前後易迷故示題目其目錄(卷正論)云內九箴
 篇第六答外九迷論

- 周世無機 一 建造像塔 二 威儀器服 三 棄耕分衛 四 教爲治本 五
- 忠孝靡違 六 三寶無翻 七 異方同制 八 老身非佛 九

①已一也 ②六の外設規 ③讀一機

目錄如此，正於諸段所安題目，初有「內」字，又一乃至九之字，上各有一「指」字，於九迷者，別無題目「二皇」等者，即是初段，謂「內」周世無機指，一之末文也。題目以前外論文言，題目以後內箴，初文所除是多，依爲初段所引，前後文言出之，即本文（補正論卷六）云：外論曰：夫言者非尙於華辭，貴在乎中理，歌者非尙於清響，貴資乎合節，佛經如來說法之時，諸國天子普來集聽，或放光明，遍大千土，但釋迦在世之日，當我周朝，史冊所書，固無遺漏，未聞天王詣彼葱嶺，豈於中華之帝，無善不預，道場邊鄙之君，有緣普沾法座，光明所照，則衆生離苦而此土何辜，偏無人悟，獨隔恩外，曾不見聞。（要）內周世無機指，一內箴曰：夫淳儀麗天，矇瞶莫鑿，其色雷霆，駭地驛夫，弗聆其響者，蓋機感之絕也，作暴兇，碩孔智無以遏其心，結憤野夫，賜辨莫能獨，其忿亦情性之殊也。（注）故道合則萬里懸應，勢乖則肝膽楚越，況無始結曠惱，愛與滄海，深有爲業廣，塵勞將巨，岳爭峻，羣情不能頓至，故導之以積漸，衆行不可備修，故策之以限分，猶天地二化始合於自然。（注）齊魯再變，乃臻於至道，密雲導於時雨，堅冰創於履霜，皆漸積之謂也。（補正論卷六）四行餘，併如所引。內建等者，卽二箴也，自漢明下至一有靈哉，六行餘者，當段外論文，末註也，是故此文雖在建造像等題前，於此句者，居外論末，而所彈折外論意，句故以其意樂助內箴，故爲示其義安題後，歟。然德無不備者，等者，內箴文也，上有數行，今又除之。問：若然者，靈哉之下，然德之上，尤以可置，乃至言乎。

答上文雖在內箴之前以其意通引加內箴爲鈎鑠也若言乃至只可相似錯亂文段是故不置乃至言也可驗之下言「乃至」者當段之中猶有殘文又除三四及五箴初故云爾也是等數箴繁故不載其文而已 次引「正法念經」以下五箴終文今所引者是註文也問此註之意宣何事乎依無當段外論之言并內箴文難辨旨趣請聞具文欲知元由答外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕祀故得國家富強天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教卽不妻不娶名爲奉法唯早逝號得涅槃旣闕長生之方又無不死之術斯則一世之中家國空矣(取釋正論 意卷六)一內教爲治本指五內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尙德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也子不聞乎昔何尙之言釋氏之化無所不可諒人道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄(巨補正論 卷六)所引注者此文注也此中文句又與唐本聊有相違一云甘雨降雨下降上有時一字二云稔穀豐加一字云百穀稔豐三云戈戰息戰字爲戰戰叶義敷不行也下言乃至者當箴之中猶有殘文又下六七八九悉除故置此言言君子曰道士等者第七卷中

如「目錄」者氣爲道本篇第七文「樂道君」下當篇文言猶繁多也言「案道士所上」等者第八卷第六卷也

初「出道」僞謬篇第十文此篇之中於「出諸謬」是出諸子爲道書謬之破文也

次言「又云大經」等者同卷之終歸心有地篇第十二之釋文也言「天經」者指「涅槃經」天台學者多以彼經稱大經也「朕捨外道以事」等者朕者天子自稱言也昔梁武帝捨老子教永歸佛教受菩薩戒今「辨正論」以明此事爲要須也問今鈔之中引此論文有何要耶答捨外邪教入內正法衆生依怙佛教本意顯此事故被引用歟將又謂之外教內教頗非對論如「天與地而及比按教主世尊是雖佛身猶是應身居娑婆故輒以李老論其勝負故於所明化身土之當卷引之彌陀報身更非比量爲顯此義尤大切歟凡此論文一一文義不可輒解又非要須雖然粗勘諸篇科段示文出處名目等耳

次大師釋「法事讚」下六方段終上方讚也還舒「等者還」玉篇云胡關徐宣二切退復也「廣韻」云戶關切反也退也顧也復也又音旋今言還者是非退義是復訓也對上五方今言復也「十惡」等者是明十惡五逆下機疑謗佛法信邪鬼故招諸災禍但今非謂一切惡逆之衆生等可必如此惡逆下根專念佛機邪鬼信不依機性欲可隨誠勸故勸捨之可念彌陀是又就事邪神言之故云「信邪」云「餒神魔」深可思擇

次言「天台法界」等者彼書天台大師撰述三卷書也所述法門凡三百科其第一卷有二

十科其第十三歸戒科所載文也。按其本文聊有廣略增減等差。彼具文(法身土卷釋下)云。一歸依佛。佛陀秦言覺者。自覺覺他。故名爲佛。歸者以反還爲義。不邪歸還歸。正師故名歸。依者憑也。憑心靈覺得出三途及三界生死也。故經云。歸依於佛者終不更歸。依其餘諸外天神也。二歸依法。達摩秦言法。法云可歸軌。大聖所說若教若理可心軌。故言法也。歸者反邪法還修正法故名歸。依者憑心佛所說法得出三途及三界生死也。故經云。歸依於法者永離於殺害也。三歸依僧。僧伽秦言衆。衆名和合。出家三乘行者。心與佛所說事理法合。故名爲僧。歸者反九十五種邪行之侶歸。心出家三乘正行之伴。故名歸。依者憑心出家三乘正行之伴。得出三途及三界生死也。故經云。歸依於僧者永不復更歸。依其諸外道。已次慈雲師釋彼師所造「往生略傳」序中文也。言「韋陀」者。天竺外典治國書名。或云毗陀。或云吠陀。並是梵言。此云智論。此有四種「律名句」(上卷)云。一億力韋陀。說事火懺悔法。二耶受此有異說。韋陀說。布施祠祀法。三阿陀。韋陀明知異國國戰法。四今所言者是第二也。韋陀是惣。祠祀是別。欲論祭祀。只言韋陀。此是惣屬別名義也。言「祀典」者。卽是所明祠祀書也。但不及見其具文者。難達釋意。次上文(往生略傳序文略)云。今時風俗競祭鬼神。求其福祐。望得安穩。信邪殺命。造罪結怨。必無福慶。而可利人。虛招來生地獄。罪報易日。積不善之家。必有餘殃。殺生害命。祖承祭祀。非一朝一夕。豈非積不善耶。殃咎何疑也。若言殺生非不善者。古今帝王

○反一變②*

何故仁慈化世勝殘去殺禽魚遂性令登壽域咸稱善耶。此次下有又(往生)云。天趣在上人居其次。修羅處中鬼畜斯下。今以人事鬼其猶俛首就足抑君奉民何逆之甚也。又鬼有邪力事之既久物黨方類死墮其中其迷哉。

次觀法師釋梵語等者「弘決」云。鬼者梵云閻黎多。此云祖父。黎梨雖異二字通也。言作下品五逆等者若依常途地獄鬼畜之次第者可爲中品且依地獄畜生餓鬼邊歟。「法花」第二譬喻品云。現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦。又「俱舍論」第八偈頌舉五趣云。地獄傍生鬼。

次神智師釋解上所引觀師釋也。鬼之等者同「決」云。爾雅云。鬼者歸也。尸子曰。古者名死人爲歸人。又云。人神曰鬼。地神曰祇。天神曰靈。今智師意摸此釋歟。但所欠者人神之釋。又所違者天神云。鬼云靈異也。言「尸子」者外書名也。「爾雅」之文云。「鬼者歸尸子之言云。名歸人。蓋是俗典不談生死解脫理故。以趣黃泉稱曰歸泉。幽冥魂魄皆爲鬼也。

智律師釋「惣收」等者。鬼卽餓鬼本處是在閻浮提下五百由旬閻魔王界若立五趣除阿修羅。劣者攝鬼勝者屬天。故通天修通地獄者謂閻魔王領獄故也。

度律師釋魔卽等者。或依開合成就廣狹鬼魔似別其體終同。又彼三十六狩等者皆是魚蟲禽獸類。故可攝畜趣。故云惡道所收而已。

①戎一戰② ③魔卽等一魔鄉卽④

次「止觀」文第八卷釋所引之上具解釋(釋詞止)云「今明魔爲五一分別同異二明發相三
 明妨損四明治法五修止觀」已二明等者所舉之內第二段「慢悞鬼者」「止觀」本文言
 「悞悞鬼」悞或爲「慢悞」未見有異本歟。今向此文難知其相仍出具文其次文云「一悞悞
 發者若人坐時或緣頭面或緣入身體墮而復上翻覆不已雖無苦痛而眉々難耐或損
 人耳眼鼻或抱持擊擗似如有物捉不可得駢已復來嗽祭作聲聞人耳此鬼面似「枇杷」四
 目兩口二時媚發者大集明十二狩在寶山中修法緣慈此是精媚之主權應者未必爲惱
 實者能亂行人若邪想坐禪多著時媚或作少男少女老男老女禽獸之像殊形異貌種々
 不同或娛樂人或教詔人今欲分別時獸者當察十二時何時數來隨其來時卽此狩也若
 寅是虎乃至丑是牛乃次明魔羅者爲破二善增二惡故喜從五根作強輒來破大論云魔
 名華箭又名五箭各射五根共壞於意五根各一刹那刹那若轉卽屬意根意根若壞五根
 豈存眼見可愛色名華箭是輒賊見可畏色名毒箭是強賊見平々之色不强不輒賊餘四
 根亦如是合十八箭亦名十八受以是義故不應愛著著則成病病則難治永妨禪定死墮
 魔道已魔多亂禪故明治法其治法者止觀修行修行不成魔障難離故是難行念佛行者
 更無魔障他力冥加寂可仰之

次楞嚴釋「魔者」等者起惑妨果出世魔障起病奪命世門鬼難真俗障導殊可慎之現當

留難誰不恐乎。

次「論語」文是第六卷第十一篇先進詞也。子曰等者讀其文點可存二意一還自「人字焉」字以下五字讀切神字或無義意事人猶不容易況事鬼乎。言難及也。今此文點清中兩家共讀來說是一同也。而今聖人更存別義謂初三字可讀切之言勿事也。人焉等者焉者何也。人是善趣鬼是惡趣爲善趣身何事惡趣故上所引慈雲釋（難生）云今以人事鬼其猶俛首就足蓋其意也。後之文點叶此釋歟。

第三流通分者竊以以下是其文也。又於當卷分四科時爲之惣結於中爲一。一自文之始至見別傳。先明大祖黑谷聖人眞宗興隆至德行狀示歎緇素以昏迷故妄致淨教淩怠障難。然愚禿下次明自身入宗由來述悅稟教得利之師恩就初文中「諸寺」等者專興福寺奏不可立淨土宗也。山門同之故云諸寺。洛都等者謂依寺訴被召諸卿意見之時奏彼寺訴非無謂也。猥坐等者住蓮安樂善綽性願斬罪是也。或改等者大祖號曰藤井元彥鈔主名云藤井善信是其類也。卽下稱云予其一也。是其義也。非僧等者第一卷初釋其撰號釋其字義卽引今文加註解訖。經五等者自配流始承元二年丁卯暮春至歸京終建曆元年辛未仲冬經五年畢。言居諸者是日月也。具言日居月諸是也。諸或爲緒此是非也。諸爲正耳。言子月者是指仲冬言寅月者是正月也。言入浴者一本入浴浴字

非也。可爲洛字。建仁等者。元年辛酉。大祖聖人六十九歲。鈔主聖人二十九歲。始入門下。即傳宗旨。元久等者。二年乙丑。忝預恩免。寫「選擇集」。自彼建仁入宗之曆。至此元久傳書之時。前後五年。早速。恩許被賞。法字良材。故也。彼佛等者。問此所引文。言「今現在」。無世之字。其義如何。答。所被傳之大祖。御筆無此。一字。仍任彼。本被除之。歟。是則經論章疏以下。如此文字。增減參差。多有異本。隨而大祖所覽之本。無此字。歟。故如其文。被書與之。有何不審。今就相傳守其本。故被略之也。此世一字。於其有無。非構一義。非謂善惡。只存於本。有異旨也。又依等者。依太子告改名子細。即載初卷撰號。解訖。言「令書名之字畢」。者。善信是也。涉年等者。舉相傳人。其數不多。示我見寫之遇。逢也。慶哉等者。正述他力安心。領解。專表師德。報謝之至。孝顯此。要鈔集記。本意。廣願順逆二緣。共利。

「安樂集」文。彼集上卷第一大門。先明教興。所由下釋。

「華嚴經」文。其意可見。

六要鈔第六 舊末

⊖文一本 ⊕即一既 ⊗願一須 ⊘一[六…末]七字

作者奧書云

教行證者，列祖相承之要領，聖人領解之己證也。而所引之本文廣博，今前後之說相難明，所立之教旨幽玄，其深之義趣易迷。然間一流傳來之耆老，猶未聞講其義之仁，諸國耽學之群侶，多示不了此書之旨。如予淺智，輒以豈敢。雖然爲祖德報謝，爲佛法弘通，試加小量之註釋，偷仰宏智之取捨，一部十卷號六要鈔。本書則六卷，第三與第六元自依有本末，分爲八卷，愚鈔同六卷，第二與六本重，又就開本末惣爲十卷。雖捨簡要，只恥管見，我已所顧庸昧也，人何不致嘲哂哉。然者堅安當臺之文机，應慎荒涼之流布，但他縱處員外，自久勞心底，是隨分之功也，是超涯之績也。後塵之儔，莫令忽諸。若萬一有欲一見之類者，草庵之中，雖許之，竹窓之外，可禁之，披覽猶加制，況於書寫乎。然而志非假令望，表殷勤者，早成師資之契約，宜募相傳之譜系，於不諾其禮者，可知無其實也。此條既非有懇切之心，更勿出允容之詞，於身全不捧貢高之思，於法偏爲無聊爾之儀而已。

延文五歲

庚子

八月一日

常樂臺主判

裏奧書云

此鈔一部，以禿筆草本。綱嚴大僧都，爲安置錦織寺所書取也。十帖書寫之功，既爲殷勤，一流弘通之志，尤所隨喜也。按合之處，文點等無相違歟，足爲證本。堅守教誡之委趣，莫許聊

爾之流布耳。

貞治二歲卯癸三月廿五日

老衲判七十
四歲

同 三年辰甲十一月十九日十帖外題并袖名字染老筆訖

存覺七十
五歲

本願寺主席和尚任上件奥書之旨、宜募相傳之譜系之由、依令抽股勤之懇志、給一部十帖奉授與之訖。是則爲佛法弘通利益無邊矣。

明德三年申壬五月十六日

桑門慈觀