

法然上人が善導の觀經疏によつて専念主義を主張し、淨土一宗を創唱してより、この觀經疏の研究が盛んになり、法然門流の淨土敎家にては多くの末釋書が撰述された。現在、金澤文庫に所藏されている善導觀經疏の註釋書は約九部程あり、文庫においてこれらが發見されるまではその名稱すらも知られなかつた珍書である。これらの觀經疏の釋書はいずれも鎌倉中期の古寫本であつて、永らくの間稱名寺の寶藏に收められていた處より蟲害破損脱落等甚しく、解讀に困難を感じる處が多々あるが、これらの諸書を重視する所以のものは、但に未傳の書物が發見されたというのみでなく、法然門下の異流の中に於て既に學系を絶つた多念義の隆寛の法系や、覺明房長西の諸行本願義の系統その他の遺書が相當數存在することであつて、これらの諸書を解讀究明することによりて、現今まで餘り知られなかつた法然門下の諸學系の思想や動向を解明することが出来るからである。

今、解明せんとするものは入阿の觀經疏顯意抄であるが、金澤文庫目錄には觀經序分義顯意抄一卷一冊、定善義顯意抄一卷一冊、散善義顯意抄二卷二冊となつていて、玄義分顯意

抄については記述していない、玄義分は、觀經疏の初めにあるから、當然これの釋書の存在が考えられるが、現在はただ斷簡一葉があるのみで他は見ることが出来ない、しかのみならず現存のものでも丁數が散雜している状態である。その中において散善義顯意抄は比較的亂丁脱落が少ないために、文庫にて寫眞撮影した寫眞版によつて解讀を進めた。

散善義顯意抄は本末に二分され、散善義全般に互つて科段を細かくもうけて逐文解釋をしたものであるが、初めの上品上生を解釋する所が二丁程脱落しており、また末卷の方も初めの表題を失つている。しかし、それ以外の所は蟲害によりて判讀の困難な處もあるが幸に落丁なく、入阿の念佛思想の一端がこれによりて充分にうかがうことが出来る。

撰者入阿は聖光房辨長の門人といわれ、良忠と同門の人であるが、彼はこの顯意抄の他に、現に金澤文庫に往生禮讚、觀念法門、法事讀の註釋書を殘している。この顯意抄は「大智律師云」として宋靈芝元照の説を多く引用しているが、その他に法位、用欽、龍興、智光、太賢等の説を引いている。これら諸師の中に既にはその著書の失われたものもあるが、

これによりて入阿は聖光門下において良忠に次ぐ博學な學徒であつたことが知られる。

この散善義願意抄は粘葉綴であつて、横十六・五糎、豎二十五糎で、顯意抄本は三十丁、末は二十七丁、一頁九行、一行二十二・三字、楷行書體で書かれてあつて、初めを缺かために内題を見ることが出来ない、末尾には識語、奥書も存しない。今これを上梓するにあつて、

一、底本は昨夏金澤文庫へ出張して寫眞撮影した寫眞版をもつてした、しかし蟲害または撮影不鮮明なため判讀の困難な所は、推定出来る文字は「字」をもつてし、不明の所は□をもつてした。將來原本と比較して、これを補わんとするものである。

二、古寫本の原型態を傳えるために、つとめて一行の字數、送り假名をそのままにした。しかしかえり點は讀み易くせんために現行に改めた。

三、本文中カッコして（○丁終）とあるのは現存寫本の枚數の終りを示すものである。

四、今回は紙數の都合上整理の出來た散善義願意抄を上梓

し、ついで定善義、序分義を續刊するときには、内容について詳細を發表する考えである。

五、なおこの釋書は上品三生釋を以て本とし、中品上生釋より終りまでを末として二分して註釋をほどこしている。

觀經正宗分散善義顯意抄本

表題並に初め二丁程欠

〔無〕花合障二十一、生後益十二、結文一、從至三人也。二者是初、此中

二初標釋、二辨釋、一從至二意、二者是初也、一明至三人也、二者第二也、
自レ二問告命其位可レ爲ニ二段、何今合レ之云ニ一意、哉答合レ之爲
如レ文問、先學惣、開レ之爲レ列ニ十二別、言修學者、修謂修行學、

レ顯ニ先學惣、開レ之爲レ列ニ十二別、言修學者、修謂修行學、
謂學解三從至之益、者第二、惣舉ニ有緣、此中初標釋、
二別釋三從至五四、者是初也、言即便、者此三心之外雖不レ

具ニ餘心、即生淨土、故云、即便一明至之益、者第二也、如レ文問、
能信者三心中、深心歎答然也、可レ深信之人、故云、能信之人、
問求願往生三心、曰、前發願心、歎答如レ先可レ發願心之人、

故云、求願往生、四從至應知者、第四辨三心、此中二初標釋、
四從至、其二者是初也、一明至應知者、第二、此中二初佛自
問二佛、自答一明至得解、者是初也、問意密之義、如何答佛、

即雖レ説ニ發三種心、未レ顯ニ其體、故隱ニ佛意、謂ニ之意密、二明
至應知者、第二、此中二初標釋、二明至之數、者是初也、
經云、至應知者、第二、此中二初別釋、二物結經云、至向也、是

初、此中三初至誠心、二深心、三發願心、經云、至誠心、者是初、
此中三初標釋、二結經云、至誠心者、是初也、問經之言、

有、何、由、哉、答、定、散、修、行、離、此、心、不、可、成、彌、陀、本、願、離、此、心、
不、可、レ、意、是、以、殊、置、レ、經、言、勸、致、廣、釋、前、釋、名、下、同、置、
經、言、是、題、一、部、惣、稱、故、也、至、者、至、眞、實、者、第、二、此、中、三、
初、名、字、ニ、義、趣、三、自、他、行、相、至、者、眞、誠、者、實、者、是、初、也、
問、至、即、眞、者、有、其、證、哉、答、其、證、非、一、且、如、①、文、句、序、云、
至、理、無、名、々、流、四、天、之、下、眞、乘、不、動、動、出、三、界、之、內、眞、理、是、欲

至眞實者、第二、此中四初勸眞實、二誠、三不實、三不實、失
四勸實、由欲明至中作、者是初也、言解行者、解、上行也、
不得至虛假也、者第二、此中二初制、意業、虛假、二釋、虛假行相、
不得至虛假者、是初也、外謂身口內謂意業、如涅槃云、
身口二業、名爲外業、意業、名爲內言、虛假者、是不實也、
謂身口修禮稱等、行、意業、潛望利、養恭敬、不願往生、
是名虛假、且以三四句、分其虛實、一內虛外實、二內實外虛、
三內外俱實、四內外俱虛、今所簡者、是第一句、專所勸、
者、即第三句、十往生經云、外現、精進、內懷、不實、如、
惡人報雖、未、至、皆、前、途、相、三、途、不、遠、無、有、正、念、不、得、解、脫、

(一丁終)

言ニ

明

良以外現ニ禮敬稱名之相ヲ內懷ケリ利養恭敬之望ヲ墮スヘシ三途之

火坑ニ豈セシ生シ九品之花台ニ三業相應內外勿レ違貪瞋至三業

也一者第二虛假行相中二初標能雜毒ニ明ハス所雜行ニ三丁終

貪瞋至ニ地蝸一者是初也貪瞋邪偽ニ也如ニ撲揚云貪者

謂就著爲性瞋者瞋爲性癡於諸理事迷闡爲性

奸詐者玉篇云奸文邪也詐反偽也言百端一者

百謂諸義例如律百一具身也言惡性者三毒性也

侵謂侵換事謂事業地蝸者玉篇云地反毒虫ナリ

蛄胡蠹桑蠹虫問今能雜毒可虛假心何舉毒之行相一

哉答依毒現行熾盛即生虛假心故也雖起至三業也者第

二也問意業虛假何云起業哉凡衆生起心有二種謂因等

起心利那等起心如頌疏云發業前心名因等起在先爲レ因故

與果俱心名利那等起同利那時故初心正引生後心不引

生此之二心共且善惡是以今虛假因等起心上所起三業中

意業即是善利那等起心也問設非虛假實願往生若

雜三毒爲不眞實具縛凡夫何眞實哉答發願往生

因等起心名爲眞實此上設雖三毒雜起利那心故不障往生若相續起即可懺悔如禮讚云不下以貪瞋煩惱來問上

隨懺不令隔念隔時隔日常使清淨亦名無間修若作

至三可也者第三不實失此中三初標二雜毒行相三因果

相違若作至行者者是初也言安心者不眞實心縱使至之

善一者第二也走謂約心作約身如灸頭燃灸謂救也此借

音義例如傳眞云釋等攝謂偈也欲廻至可也者第三也何以

至眞實者第四勸實由此中二初佛因中行二佛因中

願何以至中作者是初也一念謂約心利那謂約時念願凡所

至眞實者第二也下化衆生謂之施爲上求菩提謂之趣求

今彌陀是所歸佛故舉因中眞實勸少分相似例如八齋戒

文云如諸佛不殺生等也如謂也又眞至眞實者第三自他行

相此中二初標二釋又眞至眞實者是初也言自至三

眞實者第二此中二初惣釋二別釋言自至三等善者是

初此中二初標二釋言自至三種者是初也一者至三等善者

第二此中二初止惡二修善一者至是也者是初也二者至三

善者第二也眞實至眞實者第二別釋此中四初約二口

業二約二身業三約二意業四結勸眞實至喜也一者是初此中

三丁終

三初約ニ修善ニ二約ニ止惡ニ三重誠勸眞實至三二報一者是

初也問阿彌陀即正報何重云ニ依正ニ哉答彌陀正報外ニ

觀音等ニ故又眞至三之事一者第二也亦讚至三喜也一者第三

也敬而遠レ之敬謂禮節正法念處經云若近ニ不善人ニ令ニ入

速輕賤ニ常匯親ニ善人ニ遠ニ離於惡友ヲ以レ近ニ善人ニ故能ク四丁終

捨ニ諸惡業ニ不隨喜者同ニ本業ニ故又眞至三二報一者第二身業

此中二初約ニ修善ニ二約ニ止惡ニ又眞至三二報一者是初也又眞至三

報一者第二也又眞至三二報一者第三意業此中二初約ニ修善

二約ニ止惡ニ又眞至三目前一者是初也又眞至三二報一者第二也

不善至三眞實一者第四結勸此中二初明ニ止行三業

須眞實ニ二重牒ニ釋止行三業ニ不善至三中作一者是初也不簡

至三眞實一者第二也言ニ内外一者意業云ニ内身口云ニ外言ニ明聞

者明善三業闍惡三業問無ニ利他眞實釋一如何答利他

眞實者是以三菩提心ニ序三福中已釋故也唯此眞實言

非ニ誠心即大心ニ故名ニ至誠心一者第三結也二者至三深心一者第二

此中三初標ニ二釋三結ニ二者深心者是初也言深至ニ行也一者

第二此中二初略釋ニ廣尺言深至ニ得生一者是初此中二初標

深心

二辨尺言深至三種一者是初也問深心難レ知何釋レ信哉答大

經至心信樂欲生國者即是說三心文故今准レ彼釋レ信也

一者至ニ得生一者第二此中二初信レ機ニ二信レ法一者至三之

緣一者是初也無有出離之緣如三宗密云ニ從ニ無始一來諸佛

慈悲傷レ慈衆生迷倒墮落出ニ現人間ニ相計其數如□世界

爲慶之數レ恨我與佛無レ緣佛出此世界我生レ彼世界佛

出ニ諸世界ニ我生ニ此世界ニ或佛出時我在ニ三塗或北州等一切

難處ニ我暫得ニ人身ニ則佛及教法已滅設法未レ滅亦不レ

聞不レ信不レ能ニ發心ニ猶如盲龜墮ニ在海中ニ求レ出得不レ得閑敗

之時幽靜之處因反思ニ多生之事ニ淚流至レ頸心回至レ胸

往往微聲啼泣上今抄ニ此文ニ筆與淚俱薄福之恨徹ニ心髓

孤落之心銘ニ肝膽ニ二者至ニ得生一者第二此中三初往生

緣二往生因三證二者至ニ往生一者是初也問疑慮不同如

何答疑是龜慮是細又決定至三欣慕一者第二也又決至ニ得生

者第三也引三經惡凡夫縱厭ニ穢土ニ欣求ニ心深憑ニ他力

若不修行無ニ得生因ニ故引レ觀經ニ示ニ定散行ニ縱修ニ其行ニ廻

向淨土

(五丁終)

若方便教品作遠因故引小經證誠實義又深至三行也
者第二廣尺此中二初就人立信二就修行立信又深至三信
也二者是初也言說人者此中三初信受相二信力用三結又
上所信機

深至三答也者是初此中二初標二釋又深信者者是初也
仰願至三益也者第二此中二初信順德二德由仰願

至三生也二者是初也不願身命如決躡者不願飢渴
【戰】者不願命今征四魔之輩欲出三六賊之城豈願有
待之凡身不進無爲之佛土言依行者依三經言遣

(六丁終)

捨二者是止惡也言遣行者是修善也言遣去二者是厭穢也

言佛教者觀經頓教言佛意者諸佛證誠言佛願者
大經本願言此經者此之觀經今所釋經故重舉之何以
至三益也者第二德由此中二初比較願二令二人取捨何
以至三應知是初此中三初滿未滿異二印非印異三了

不了異何以至三定也者是初也問菩薩教惣不實語哉答
不然不許凡夫往生云妄語也正習二障如女義辯若
稱至三非也第二也言印可決定義如是等者如下法花云
如是如是如汝所言言無記者不合佛所說之義也利謂

利ヲ身益ヲ謂益ス心問正教正義等意何答正者對邪教
謂佛教義謂義理行謂修行解謂解了業謂業因智

謂智果不問等者於佛言說非依菩薩等印可定中其善
惡之義也若佛至三應知者第三也問佛所說中有三不義
如何答如來不了約機未熟菩薩不了約實未盡是故至三益也

者第二令人取捨也又深至三柱事也者第二信力用此中二初
標二釋又深信者者是初也決定至三事也第二此中二
初信成就相二問答決疑決定至三動也者是初也言建立

者安立義也罪惡凡夫依本願力決定往生安立此信故(七丁終)
云建立順教是解修行是行解行相應永無疑謬問
別解別行等意如何答別解別行不許凡夫往生通論家

等入師依學起見依見起執依此三故解行不同ナリ別異
今此說相不守三次第問曰至三事也者第二此中二初問二分
問曰至三退也者者是初也答曰至三事也者第二此中二初當分

遮難二通別遮難答曰至三心也者是初也此中二初學難者
義二明立者義答曰至三生者者是初也行者至三心也者第二
此中三初不他破二信諸經三彰教異行者至汝破者
是初也

何以至^ニ仰信^ニ者第二也然佛至^ニ信心也者第三此中三初彰^ニ二教不同^ニ示^ニ自所學^ニ三令^ニ信增長^ニ然佛至^ニ得生^ニ者是初也時亦不同者教法流布時爲此至^ニ奉行^ニ者第二也縱使至^ニ信心也者第三也言^ニ增長^ニ者一切自他敵對之時顯^ニ其功用^ニ即顯^ニ增其威^ニ故又行至^ニ事也者第二過^ニ分遮難^ニ此中三初地前難^ニ二地上難^ニ三諸佛難^ニ又行至^ニ壞故^ニ者是初此中四初結前生後^ニ彰^ニ菩薩等語^ニ三令^ニ信增長^ニ四信成^ニ就由^ニ又行至^ニ信相^ニ者是初也縱使至^ニ生者^ニ者第二也我亦至^ニ信心^ニ者第三也何以至^ニ壞故^ニ者第四也又行至^ニ教也者第二地上難^ニ此中三初彰^ニ菩薩語^ニ二令^ニ信增長^ニ三信成^ニ(八丁終)就由^ニ又行至^ニ信也^ニ者是初也專心念佛^ニ口稱^ニ三昧及修餘善^ニ定散^ニ諸善^ニ我雖至^ニ信心^ニ者第二也問上云^ニ往生信心^ニ次云^ニ清淨信心^ニ今云^ニ上々信心^ニ此三有何^ニ別哉答對^ニ別解別行等^ニ先立^ニ往生信心^ニ此信心對^ニ地前菩薩等^ニ成^ニ清淨^ニ此清淨對^ニ地上菩薩等^ニ成^ニ上々^ニ故三差別何以至^ニ教也者第三此中三初彰^ニ佛語實^ニ二不^ニ墮^ニ他破^ニ三師徒解^ニ同何以至^ニ語故^ニ者是初也實知^ニ等者如^ニ法花云^ニ今世後世如^ニ實知^ニ之我^ニ是一切智者^ニ一切見者^ニ也解謂^ニ解行證^ニ謂

證果又不至^ニ破壞^ニ者第二也若實至^ニ教也者第三也又置至^ニ事也者第三諸佛難^ニ此中四初結前生後^ニ彰^ニ諸佛語^ニ三令^ニ信空覺^ニ四信成就^ニ由^ニ又置^ニ此事者是初也行者至^ニ事也者第二也我雖至^ニ國也者第三也至^ニ以事也者第四此中二初聖道々^ニ同^ニ淨土道^ニ同^ニ何以至^ニ違失^ニ者是初此中二初彰^ニ諸佛證^ニ同^ニ彰^ニ誠勸^ニ同^ニ何以至^ニ差別^ニ者是初也是故至^ニ違失^ニ者第二也隨順^ニ六度制^ニ斷^ニ六弊^ニ不^ニ犯^ニ不^ニ行^ニ即名^ニ六度善六度行^ニ故云^ニ隨順^ニ問衆行之中殊以^ニ三十善^ニ證^ニ諸佛道^ニ同^ニ義^ニ如何答諸惡莫作等^ニ諸佛^ニ(九丁終)通制^ニ故縱全至^ニ事也者第二淨土道同^ニ此中三初彰^ニ化道同^ニ二引^ニ經證^ニ同^ニ三重釋^ニ經證^ニ縱令至^ニ所化^ニ者是初也言^ニ縱令^ニ者是恣義也即彌至^ニ證也者第二也又十至^ニ事也者第三也伏惟^ニ一佛^ニ舌相猶以應^ニ足況^ニ六方十方之證明哉百年^ニ口稱猶以易行況^ニ一日七日之專念哉只捨^ニ身命^ニ專唱^ニ佛號^ニ如^ニ三和尙云^ニ非^ニ是口言^ニ即生^ニ彼會是專^ニ行^ニ不^ニ惜^ニ身此名至^ニ信也者第三結也次就至^ニ行也者第二就^ニ行立

信此中二初標列二釋次就至三雜行二者是初也言

正至三行者二第二此中三初正行二雜行三明失言正至二

助業二者是初此中二初標釋二辯釋言正至三正行者

是初也往生經者三部經也何者至三助業者第二此中

二初明三行相二比較顯レ勝何者至三爲正一者是初此中三

初自微二自通三結何者是也者是初也一心至三供養

者第二也如文言二心一者行上用意如三慈恩云一心者念佛

三昧用意也是名爲レ正者第二也又就至三助業者第二

比較顯レ勝此中二初標二釋又就至三二種一者是初也二者至

助業者第二此中二初正業二助業一者至三願故一者是(十丁終)

初也問念々不捨相貌如何答如下飛錫禪師告道人云世上

之人多以寶玉水精金剛菩提木楛爲數珠吾則

以出入息爲念珠焉稱佛名號隨之於息有三大恃怙

安懼於息不還屬後世者哉余行住坐臥常用此

珠縱令昏寐含佛而寢覺即續之必於夢中得

見彼佛如鑽燧煙飛火前相夢之不日已三昧成相面觀

玉毫親蒙授記方無一失乃宣勉之已上余記此言願身

增愁夜々含毒號臥長眠之床朝々就三五欲一號起一醉

之室悲哉々々何爲々々言正定一者正謂正業定謂必定願彼

佛願者別願中願禮誦等行是對レ物之別願弘願

八願若依至三助業者第二助業也今助業者非念佛行弱

故以禮誦等助之正中正行豈借餘力是即助三意地

懈怠故云助業者也除此至三雜行者第二雜行也問今

此雜行禮讚雜修同異如何答此問至要幼學迷亂

今雜行者五種正行以親彌陀自餘衆行名疎雜行

諸行非一皆是發三三心之行故隨其機根悉得往生

故云雜行一禮讚雜修者非如此所謂三心五念四修如說相續是名

專修即立三種德歎三百即百生不發廻向西方是名雜

修即負三心不修五念不勵四修如此等愚人修等閑

行廻向西方是名雜修即負三三失三千中無一所以

雜者諸義其意大異又至誠心下雜毒人非今二類

彼身口二業似三三念四修內心虛假三毒間雜學者留思

諸

(十一丁終)

勿^レ令^シ混亂^ト問我朝先達專雜二修正雜二行立^ニ同義^ト若違^ニ彼義^ハ誰用^レ之哉答汝唯見^テ其文^ヲ委不^レ解^リ其意^ヲ二修二行

相對^シ即有^ル四句不同^ニ一專修雜行^ハ有三心四修^ニ二雜修正行^ハ有四修^ニ

修正^ス五種^ニ三專修正行^ハ有三心四修^ニ四雜修雜行^ハ有五種雜行^ニ禮讚^ス所

勸^ニ是第三句先達所^レ簡是第四句近來道俗多迷^ニ此義^ト稱名一行號^シ專修^ト自餘萬行名^ニ雜行^ト因^テ茲諸宗高僧^ヲ

處^ニ十二過失^ト顯密妙行屬^ニ千中無^ニ一深重^ト誘法^ト

泥梨^ニ定業^ト即^テ頂自責^メ連^テ深悔^ク若修至^ニ三行也^ト者第三^ニ得失^ト此中二初正行得^ニ二雜行失^ト若修至^ニ間也^ト者是初也

若行至^ニ三行也^ト第二也故名^ニ深心^ト者第三結也問就^レ行立信^ト

下何^レ不明^ニ信力用^テ哉答就^レ人下既明^レ之故讓^レ彼今略也三^ト者至^ニ向心^ト也第三發願心此中二初惣標^ニ一別尺^ト三者

至^ニ願心^ト者是初也問廻向發願有^ニ何異^ト哉答如^シ要集^ト云^ニ誓期^ニ所求^ニ名^レ之爲^レ願廻^ニ所行業^ト趣^ニ向於^レ彼^ト謂^ニ之廻向^ト

(十二丁終)

問廻向發願中以^レ何爲^レ正哉答發願爲^レ正廻向自備言

廻至^ニ簡也^ト者第二此中二初往相^ニ還相言廻至^ニ願心^ト者

是初此中三初廻向行相^ハ二重尺^ト功力^ト三舉^レ警勸^ト信言廻至^ニ心也^ト者是初此中四初標^ニ所廻行^ト三能廻

願四^ハ結言廻至^ニ心者^ト者是初也過去至^ニ善根^ト者第二也以此彼

國者第三也問廻向心中何云^ニ眞實深信等^ト哉答雖^ニ三心各別^ト一人所具^ト故故名至^ニ心也^ト者第四也又廻至^ニ益也^ト者第二重釋^ト

功

力此中二初標^ニ釋又廻至^ニ生者^ト者是初也必須至^ニ益也^ト者第

二此中二初勸^ニ決定相^ト彰^ニ願力用^ト必須至^ニ生想^ト者是初也此心至^ニ益也^ト者第二此中二初能成信相^ト問答決疑^ト此心至^ニ益也^ト者是初也見學解行如^ニ上所^ト釋言^ニ落道^ト者退^ニ失願

往生^ト心^ト義也問曰至^ニ益也^ト者第二此中二初問^ニ答問曰至^ニ位也^ト者是初此中二初惣難^ニ一別難問曰至^ニ往生^ト者是初也

言^ニ邪雜^ト者邪謂^ク邪見雜謂^ク種類即是邪見之種類也或云至^ニ位也^ト者第二此中二初罪多難^ト三福少難或云至^ニ除盡^ト者是初

也言破見者破^ニ正見^ト也然此至^ニ位也^ト者第二也言^ニ修福^ト者三福等^ト善言^ニ念佛^ト者稱名等^ト行答曰至^ニ益也^ト者第二答^ト

此中三初教門異^ト一舉^レ解說^レ法^ト三機緣異答曰至^ニ非一^ト者

(十三丁終)

是初也譬如至益也者第二也問今此覺慧舉五大對一
 爾明闇相對如何答今如學五大功能風又略之只以三世間
 待對法爲顯出世不思議佛法不思議者經註云衆生
 多少不思議業力不思議龍力不思議禪定力不思議佛法力
 不思議即禪林釋云五不思議中佛法最不思議佛法
 中彌陀名號殊不可思議豈以思議心測之不可思議法隨
 出至益也者第三此中三初出入益二所受異三解行異隨出
 至門也者是初也問隨出之意如何答堪機之法例如堪不淨

之機即隨彼觀出貪欲門上八萬塵勞可知亦然善無畏云
 衆生根機不同大聖說教亦復非一不可下偏執一法
 互相是非尚不得入天報況無上道或有單行二布
 施得成佛或有唯修戒亦得佛作忍進禪慧乃至
 八萬四千塵沙法門一々門入悉得成佛夫如來說法應
 因病投藥根機萬差針灸千殊問一行成佛攝論別時相
 違如何答密教深義惣持妙談一字攝諸字一行
 納諸行故不可同攝論別時爲此至脫也者第二所受

觀
 異也般舟讚云不_レ得_レ經_二毀他_一有緣之要門_二即是自相_一
 破_二壞諸佛法眼_一既滅_二苦提_一正道_二履_一足無_レ由淨土門何
 能得_レ入然今正道門人毀_二淨土有緣要行_一淨土門人誘_二
 聖道有緣之要法_一於淨土門_二毀誘_一五成_レ始及_レ鬪諍_二像法_一
 云三學行人更互毀誘入地獄_二如速箭_一彼有智_二達_一三
 學_二猶以墮地獄_一此無智_二暗_一一受_二豈脫_一泥裂_二哉又智
 論云自法愛染_二故毀_一些他人法_二雖持戒行人_一不_レ脫_二地獄苦_一
 持戒尚然況破戒哉將又舉_二一義弊_一餘義_二執_一一宗_二貶_一餘
 宗_二皆是說_一尤可_二恐怖_一如_二修禪要_一決云_二雖引_一佛經_二其間不_レ無_一
 邪正_二於_一聖教_二偏舉_一一文_二以_一弊_二多義_一者此當_二魔說_一耳深
 可_レ察_レ之深可_レ察_レ之諸宗_二先得_一多墮_二魔界_一併依_二宗執_一歟
 有智深思察_二設智解_一溢_レ胸若懷_二此執_一者如服_二良藥_一起
 病_レ以_レ何療_レ之似_二入_一水中_二出_一火_レ以_レ何滅_レ之問爲_レ立_二一宗_一破_二
 宗_一者天竺震且皆以_二一同_一如_レ彼_二清辨_一破_レ有_二護法_一之破_レ
 空豈皆可_レ墮_二魔界_一墮_二地獄_一哉若爾以_二淨土易行_一破_二聖
 道難行_一其有_二何失_一哉答今聞_二此言_一彌增_二其悲_一如_二彼

(十四丁終)

餘

清辨護法等、者無_レ人執_レ離_レ增_レ益_レ離_レ損_レ滅_レ外_レ雖_レ似_レ異_レ論_レ、
內_レ互_レ與_レ諸_レ教_レ如_レ香_レ象_レ云_レ色_レ卽_レ是_レ空_レ清_レ辨_レ義_レ立_レ空_レ即_レ、
是_レ色_レ護_レ法_レ義_レ存_レ二_レ義_レ鎔_レ融_レ舉_レ體_レ全_レ攝_レ此_レ乃_レ相_レ成_レ非_レ相_レ破_レ一_レ也、
已_レ上_レ抄_レ略_レ餘_レ宗_レ異_レ、又_レ法_レ花_レ遊_レ意_レ引_レ求_レ那_レ跋_レ摩_レ三_レ藏_レ遺_レ文_レ偈_レ云、
論_レ准_レ之_レ可_レ知_レ、

(十五丁終)

諸論各異端修行理_レ無_レ二_レ偏_レ執_レ有_レ是_レ非_レ達_レ者_レ無_レ二_レ違_レ、
諍_レ故_レ知_レ適_レ緣_レ所_レ宣_レ教_レ無_レ定_レ也_レ云_レ云_レ諸_レ宗_レ高_レ僧_レ皆_レ是_レ、
達_レ者_レ豈_レ有_レ二_レ偏_レ執_レ之_レ違_レ諍_レ哉_レ然_レ於_レ近_レ來_レ之_レ末_レ學_レ者_レ、
不_レ斷_レ二_レ執_レ不_レ離_レ增_レ損_レ自_レ他_レ彼_レ此_レ隔_レ二_レ胡_レ越_レ愛_レ憎_レ高_レ下_レ同_レ、
天_レ地_レ以_レ二_レ忿_レ恚_レ破_レ二_レ他_レ宗_レ以_レ二_レ名_レ利_レ興_レ二_レ自_レ宗_レ此_レ偏_レ邪_レ此_レ謗_レ法_レ、
墮_レ二_レ魔_レ界_レ墮_レ二_レ地_レ獄_レ設_レ投_レ二_レ身_レ於_レ勃_レ火_レ結_レ二_レ舌_レ而_レ勿_レ諍_レ設_レ捨_レ、
命_レ於_レ海_レ水_レ攝_レ心_レ而_レ勿_レ謗_レ共_レ本_レ師_レ釋_レ尊_レ之_レ遺_レ教_レ又_レ高_レ祖_レ、
善_レ導_レ之_レ芳_レ釋_レ仰_レ願_レ聖_レ道_レ之_レ學_レ侶_レ伏_レ望_レ淨_レ土_レ之_レ行_レ人_レ、
互_レ成_レ二_レ隨_レ喜_レ之_レ善_レ友_レ各_レ修_レ二_レ有_レ緣_レ之_レ要_レ法_レ此_レ樣_レ之_レ興_レ專_レ、
在_レ二_レ其_レ事_レ行_レ者_レ至_レ二_レ益_レ也_レ者_レ第_レ三_レ解_レ行_レ異_レ也_レ若_レ欲_レ學_レ解_レ者_レ凡_レ聖_レ、
所_レ學_レ法_レ悉_レ可_レ解_レ之_レ義_レ藉_レ二_レ有_レ緣_レ法_レ者_レ互_レ由_レ二_レ所_レ受_レ法_レ各_レ可_レ修_レ之_レ、
義_レ又_レ白_レ至_レ二_レ此_レ想_レ者_レ第_レ三_レ學_レ譬_レ勸_レ信_レ此_レ中_レ三_レ初_レ標_レ釋_レ二_レ辨_レ釋_レ、
三_レ勸_レ修_レ又_レ曰_レ至_レ二_レ之_レ難_レ者_レ初_レ也_レ問_レ今_レ此_レ之_レ譬_レ喻_レ依_レ二_レ何_レ經_レ論_レ哉_レ答_レ、

觀經正宗分散善義顯意抄

寶積涅槃智論等意外邪異見外即異見不許_レ凡_レ、
夫_レ往_レ生_レ之_レ輩_レ何_レ者_レ至_レ二_レ極_レ也_レ者_レ第_レ一_レ此_レ中_レ二_レ初_レ譬_レ說_レ二_レ合_レ、
喻_レ何_レ者_レ至_レ二_レ喻_レ也_レ者_レ是_レ初_レ此_レ中_レ三_レ初_レ自_レ微_レ二_レ自_レ通_レ三_レ結_レ何_レ者_レ是_レ也、
者_レ是_レ初_レ也_レ譬_レ如_レ至_レ二_レ無_レ已_レ者_レ第_レ二_レ此_レ中_レ三_レ初_レ人_レ行_レ路_レ譬_レ二_レ二_レ河_レ譬_レ三_レ、
河_レ中_レ白_レ道_レ譬_レ四_レ焰_レ波_レ交_レ道_レ譬_レ五_レ賊_レ來_レ欲_レ殺_レ譬_レ六_レ定_レ死_レ不_レ疑_レ譬_レ七_レ、
生_レ三_レ怖_レ畏_レ心_レ譬_レ八_レ生_レ三_レ得_レ度_レ心_レ譬_レ九_レ東_レ方_レ勸_レ聲_レ譬_レ十_レ方_レ喚_レ、
聲_レ譬_レ十_レ一_レ聞_レ聲_レ進_レ道_レ譬_レ十二_レ群_レ賊_レ喚_レ還_レ譬_レ十三_レ卽_レ到_レ西_レ岸_レ、
譬_レ譬_レ如_レ至_レ二_レ之_レ里_レ者_レ是_レ初_レ也_レ忽然_レ至_レ二_レ無_レ邊_レ者_レ第_レ二_レ也_レ正_レ水_レ至_レ二_レ百_レ步_レ、
者_レ第_レ三_レ其_レ水_レ至_レ二_レ休_レ息_レ者_レ第_レ四_レ也_レ此_レ人_レ至_レ二_レ欲_レ殺_レ者_レ第_レ五_レ也_レ言_レ二_レ人_レ物_レ、
人_レ卽_レ物_レ也_レ如_レ云_レ二_レ人_レ倫_レ此_レ人_レ至_レ二_レ不_レ疑_レ者_レ第_レ六_レ也_レ正_レ欲_レ至_レ二_レ可_レ言_レ一_レ者_レ、
卽_レ自_レ至_レ二_レ可_レ度_レ者_レ第_レ八_レ也_レ作_レ此_レ至_レ二_レ卽_レ死_レ者_レ第_レ九_レ也_レ又_レ西_レ至_レ二_レ之_レ難_レ者_レ、
十_レ也_レ此_レ人_レ至_レ二_レ退_レ心_レ者_レ第_レ十_レ一_レ也_レ或_レ行_レ至_レ二_レ相_レ向_レ者_レ第_レ十_レ二_レ也_レ此_レ人_レ、
至_レ二_レ無_レ已_レ者_レ第_レ十_レ三_レ也_レ言_レ二_レ須_レ臚_レ者_レ如_レ二_レ智_レ論_レ云_レ二_レ利_レ那_レ者_レ驪_レ爲_レ二_レ一_レ念_レ、
百_レ二十_レ利_レ、

(十六丁終)

第七也

第

百二十利

那爲ニ一恒利那、恒利那翻爲レ瞬、六十恒利那爲ニ一羅婆、

爲ニ一息、三十羅婆爲ニ一摩睺羅、摩睺羅翻爲ニ一須臾、

三十摩睺羅爲ニ一日一夜、此是喻者第三、結也、次合至ニ極

也、二者第二合喻比中、二初標ニ釋次合レ、喻者者是初也、言

東至ニ極也、二者第二此中十五初東、喻ニ娑婆ニ、西、喻ニ極

樂、三賊、喻ニ根等、四澤、喻ニ無レ友、五水火、喻ニ貪瞋、六白道、

喻ニ顯心、七彰ニ貪瞋、強ニ八彰ニ顯心、微ニ九水、喻ニ貪愛、十火、

譬ニ顯志、十一向西、喻ニ廻向、十二東、聲、喻ニ釋迦、教、十三喚、廻

喻、自他、障、十四西、喚、喻、彌陀、顯、十五到西、譬、往、生、言、東

至ニ宅也、是初也、言西至ニ國也、二者第二也、言群至ニ大也、二者十七終

第三也、言無至ニ識也、二者第四也、言水至ニ火也、二者第五也

言中至ニ心也、二者第六也、問上云、長百步、亦云、四、五寸、今不

レ合レ、法其意如何、答實以難レ知、且述ニ其意、長百步者、願

往、生、人、一、期、壽、限、如、上、能、上、盡、百、年、等、也、四、謂、四、修、五、謂、五、念、

以、起、行、作、業、可、レ、助、三、心、故、願、往、生、心、即、楞、嚴、云、欣、淨、土、心、共、是

三、心、惣、名、也、乃、由、至、水、火、者、第、七、也、善、心、至、白、道、者、第、八、

也、又、水、至、心、也、者、第、九、也、又、火、至、財、也、者、第、十、也、問、今、不、レ、舉、

癡、有、何、意、哉、答、貪、瞋、攝、無、明、顛、倒、中、發、願、往、生、心、

微劣智分、故今且略、癡、歎、言、人、至、三、方、也、方、者、第、十、一、也、言

東、至、聲、也、者、第、十、二、也、今、解、此、文、感、淚、溢、面、釋、迦、朗

月、之、隱、中、天、也、浮、遺、教、影、於、戀、慕、之、淚、彌、陀、慧、日、之、顯、

西、土、也、送、攝、化、光、於、專、稱、之、宗、實、非、一、尊、之、恩、澤、爭、到、

九、品、之、覺、岸、言、或、至、失、也、者、第、十、三、也、問、群、賊、等、者、上、舉、

之、即、喻、三、六、根、等、今、重、喻、別、解、等、如、何、答、上、但、喻、自、障、一、言、西

至、意、也、者、第、十、四、也、言、須、至、極、也、者、第、十、五、也、問、不、レ、顯、水、火

等、意、如、何、答、眞、實、願、心、已、發、之、後、設、雖、有、貪、瞋、等、現、起、剎、

那、心、故、不、障、往、生、故、云、不、顯、此、義、大、旨、如、上、所、解、念、々、無、遺

是、相、續、義、彼、願、力、道、願、心、白、道、又、一、至、此、想、者、第、三、勸、(十八丁終)

修、也、故、名、至、顯、心、者、第、三、結、也、又、言、至、向、也、者、第、一、還、相、也

云、心、至、應、知、者、第、二、物、結、此、中、二、初、正、攝、散、善、二、通、攝、定、善、三

心、至、處、也、者、是、初、也、三、心、既、具、三、心、已、發、問、發、三、心、之、後、尙

可、有、退、哉、答、專、修、行、人、蒙、佛、光、攝、故、不、可、レ、退、即、如、禮、讚、云、

蒙、光、觸、者、心、不、退、也、言、願、行、者、願、謂、願、往、生、心、即、是、三、心、也

行、謂、五、念、等、行、即、是、萬、行、也、又、此、至、應、知、者、第、二、也、五、從、至、修

行、者、第、五、機、堪、也、對、上、三、心、說、三、行、故、云、復、有、等、是、即

一、機、上、安、心、起、行、也、如、淨、影、云、上、々、品、者、先、發、三、心、次、修、三、行、

廻ニ此善ニ欲レ生ト即生ト六從至ニ者哉ニ者第六受法不同此中

二初標ニ辨釋六從至ニ其三ニ者是初也一明至ニ者哉ニ者第二此

中三初修慈持戒ニ讀誦三六念一明至ニ根也ニ者是初此中

二初慈心ニ持戒ニ明至ニ行也ニ者是初此中三初標釋ニ辨尺

三結一明至ニ心殺ニ者是初也言口至ニ行善ニ者第二此中五初

三業殺ニ殺過失ニ不殺得四合ニ三福ニ五止行異言口至ニ心

殺ニ者是初也計校等者咒殺等也若論至ニ淨土ニ者第一也

但於至ニ戒也ニ者第三也此即至ニ殺也ニ者第四也即有至ニ行

善ニ者第五也今止行義ニ印宗意雖有至ニ行也ニ者

第三結也言ニ止持ニ者止謂止善持謂行善持雖レ巨ニ正行ニ且

付レ行持義強故云ニ止持ニ二善ト也律宗通談ニ止三十惡等ニ謂之

止持善ニ持ニ三聚ニ謂之之作持善ニ今釋小異學者宜レ知言

具至ニ根也ニ者第二持戒此中ニ初標ニ釋言具諸戒行

者者是初也若約至ニ根也ニ者第二此中ニ初小戒ニ天戒三合ニ

福ニ若約至ニ小戒ニ者是初也若約至ニ轉成ニ者第二也問今品不

レ說ニ大心ニ如何答經文從レ勝說レ之必可レ具レ之上々品有ニ心解

觀經正宗分散善義顯意抄

（十九丁終）

後

行ニ上中品有ニ心解無レ行上下品有レ心無レ解行ニ問以ニ何意ニ

如レ此解釋哉答上下下以レ說レ心上中知有レ心下二以レ有ニ心解ニ上

必以レ兼レ下故自然轉成者大乘機受ニ小戒ニ依ニ大心ニ成ニ

大戒ニ故如ニ弘決云ニ戒無ニ大小ニ由ニ受者期心ニ即合至ニ根也ニ者

第三合ニ三福也二明至ニ乘也ニ者第一讀誦此中ニ一初標ニ

釋ニ明至ニ乘者ニ者是初也智律師云讀誦經典不ニ唯

讀誦ニ必須ニ學レ解發ニ生智惠ニ此明至ニ乘也ニ者第

二此中三初受法不同ニ德用異ニ三合ニ三福ニ此明至ニ爲是

者是初也然戒至ニ一能ニ者第二也三佛機者三身機也

法者即是大乘法也即合至ニ乘也ニ者第三也三明

至ニ者哉ニ者第三六念此中四初標列ニ二合ニ三福ニ三釋四

思念ニ三明至ニ天等ニ者是初也此亦至ニ義也ニ者第二也通者

是六念云レ通也問意義之趣如何答第三福中不レ說ニ六念是以

第三福即皆大乘故云レ合ニ彼大乘義意ニ也言念至ニ已證

者第三也如文問六念念佛通諸佛何云ニ專念彌陀ニ哉答世

所歸故先念彌陀問諸佛戒者爲ニ所說戒ニ爲ニ所持戒ニ

（二十丁終）

答法所證法故戒所持戒也過去諸佛者指菩提證果其六度萬行菩提爲本故難作能作者謂難施作金銀等財寶難捨能捨者捨謂內捨心外縱雖作內無捨作心不眞實施故內捨外捨者捨頭目體髓云內捨妻

子眷屬云內外捨者有內捨無外捨有外捨無內捨以內外俱捨故云內外捨外賢後聖者指上佛菩薩非三賢十聖捨身命意如太賢云問以何義故大集經云於身命財常作捨想頌曰爲身求財集惡行當歸死滅不知利

恩財隨命捨惡業隨受彼果時無共受最勝王經中薩埵王子施身虎時偈云我爲法界諸衆生志求無上菩提處起大悲不傾動當捨凡夫所受身已上又嗚呼勿惜

不可不捨問十地菩薩名天如何答悟第一義天理菩薩故名爲天是即稱美言也最後身者是等覺菩薩攝十地滿

言灌頂者補處大士證佛果一時妙覺如來即以二十二丁終智水灌菩薩頂是云灌頂如花嚴云譬如轉輪聖

王太子成就王相轉輪聖王令子在百萬寶閻浮檀金座上取四大海水上張羅幔種々莊嚴幢幡

技樂執金鐘香水灌三頂上即名爲灌頂大王具足轉十善道故名轉輪聖王菩薩摩訶薩如是受

識時諸佛以智水灌是菩薩頂名灌頂法王具足佛十力故墮在佛數云云行者至者哉第四思念

此中三初結前生後二舉他已證三悲自未證行者至思念者是初也我身至微塵者第二也問同時發願之意如何答此種類同義歎即妙樂云衆生無始恒

居三途於中誰無一毫種類三途也今此釋意勸信義也然我至者哉三者第三也問重昏明鏡喻合何等

法哉答重昏合能覆惡障明鏡合所覆福慧言思忖者如切韻云忖思也情以唯非悲過去流轉

無始抑又難未來流浪之無終願捨五蘊煩惱之身望證三佛菩提之心七從至三求處者第七廻因向果也問

上十一門標章以第八爲廻向何今爲第七歎答十一門配立約三機行次第故修行之後置廻向今依文料簡二十二丁終故任經分料問若爾經說何不三次第歎答譯者詞前後強

不可爲難八從至應知者第八修業時分此中二初標釋二辨釋八從至延促者是初也上盡至應知者第二此中二初時節

故問初地無生何時證之答且准中下得忍須臾歷事

諸佛聞陀羅即可證之例如天台云得無量阿僧祇入

初地

聞持二益他方聞法謂之聞益本國不退謂之持益十二至

物結(二十四丁終)

者第十二結文也上來至義竟者第三物結也

次就至生竟者第二上品中生此中三初物標二別釋三物結

次就至其八者是初也一從至物結者第二此中八初辨定其

位

二受法廻向三諸聖來應四臨終迎接五花開運疾六花開後益

七他方得益八結文一從至人也二者是初也問今其位置物言

如何

答當品之中無告命故其位置物言先舉一具故二從至所

歸二者第二受法廻向此中二初標釋二辨釋二從至其四者是初也

問此品不說時節何云第七門哉答然也今依言便云六七

八一明

至所歸者第二此中四初受法不定一善解其義三深信因果

四廻

因向果一明至讀誦者是初也二明至三也第二此中二初標二

釋

二明至空義者是初也或聽至三也者第三智律師云第一義

者達諸法畢竟空寂由隨緣起無自性故出過諸法故

云第一言明闇者明謂白善闇謂黑惡雖聞至三也者

第二也三明至勿也者第三深信因果此中三初標二釋三合

三福三明至因果者是初也此等至淨等者第二此中二初

信相二疑過此等至疑誦者是初也智律師云信因果

者諸法雖空善惡因果無毫差也如此信解方

大乘豈有謗耶若生至淨土者第二也此即至三句也者

(二十五丁終)

第三合三福也問今以何等行合第三句哉答解第一義

合第三也難云序第三讀誦行何合解哉答讀誦從解

生故雖合第三以今解非爲行四明至所歸者第四廻因

向

果也三從至迎汝者第三諸聖來迎此中二初標釋二辨

釋三從至其五者是初也一明至迎汝者第二也如文問述

本業者經云汝行大乘解第一義此大乘行大乘解歟答

不然大乘之解而今汝行大乘者對三世戒指三行福一解第一義

者別舉當品業一本者望臨終即平生云本問恐言

其意如何答來迎佛述本所修業散心行者疑如辯疑

論以三行相語佛之四種一分別之上也四從至之內者第四臨終

迎接

此中二初標釋二辨釋四從至其五者是初也一明至之內第二

也

自五如上文問行此行者以下文第九門攝何分三別科哉答第九文段廣

故聖衆迎接與行者往生開之爲二段難云若爾何以行者

往生文即合第九門以聖衆迎接文不合第九門哉答第九

門中雖有迎接往生二義即以往生爲正故也五從至開也

者

第五花開遲疾此中二初標釋二辨釋五從至不同者是初也由

行至開也者第二也問金剛紫金同異如何答共雖金寶入金

剛金精堅固德勝紫金不然經如大寶花者如嘉祥云即得

(二十六丁終)

往往生彼國七寶池中一宿即開也六從至應如

者

第六花開後益此中二初標釋二辨釋六從至其五者是

初也一明至應知者第二也如文即得無生者初往無生也問恐

此間七日若有其證乎又恐言如何答其證非一旦平等覺經

云即於七寶池蓮花中化生則受身自然長大在城中於

是間五百歲環與師等以今經文即證此方之五百歲具如

要集又淨影等約彼方一解故云恐也問七日若此方者何

云須臾間哉答七日淨穢一土雖同隨其苦樂且釋長短

如智論云不寐夜長疲極延口經阿耨等如玄讚云

阿云無縛多羅云上亦云正藐云等又三云正菩提云覺即無

上

正等正覺七從至授記者第七他方得益此中二標釋二辨

釋七從至其五者是初也言能飛者智律師云具三六

神通故能飛行一明至授記者第二也如文言得忍者初地

無生問自他二土中何土得忍歟答他土得忍問何至

一少劫不退本土哉答意樂不同不足爲惟八從至三物

結者第八結文也上來至生竟者第三物結也

次就至生竟者第三上品下生此中三初物標二別釋

三物結次就至其八者是初也一從至三物結者第二此中初

辯定其位二受法不同三廻因向果四臨終迎接五花開

遲疾六花開後益七他方得益八結文也一從至人也是

初也二從至明竟者第二此中二初標釋二辨釋二從至

其二者是初也一明至明竟者第二此中三初信心不定

二不謗大乘三發菩提心二明至失也二者是初此中二初標釋

二辨釋一明至信已者是初也此中二初約不定釋因二

同上品一明至為亦者是初也問所信因果何云云不定答

約能信不定云云所信不定因果自體無不定義或可至

信也者第二也問若同前深信何分三品哉答聞雖信

因果上中發心中具解第一義上下無理解故分三品也

又雖至失也者第二辨尺此中二初明不定義二明同義

又雖至三品也者是相也暫退也若深至失也者第二也如文

問今此深信與三心中深信其同異如何答此廣信世出世

因果彼狹信往生機法故即是不同二明至救也者第

二不謗大乘也問信若間斷非疑心哉答凡夫之習於自

因果設雖有不信雜起於大乘教曾無疑謗三

明至明竟者第三發菩提心此中四初明無諸善二釋

有發心三結四合三福三明至無功者是初也問已上諸

善指何等哉答亦信因果不謗大乘云云諸善也唯發至

衆生二者第二也問發一念後若不繼續其發心功非唐

捐哉答要集中即陳此疑云若至誠心心念口言我

從今日乃至一善不為己身有漏果報盡為極樂為

菩提發此心後所有諸善若覺自然趣向無上菩提

如下一穿渠溝諸水自流入轉至江河遂會大海上行者

亦爾一發心後諸善根水自然流入四弘願渠轉生極樂

遂會菩提薩婆若海何況時々憶念前願意發心勝德

雖殊妙未一念誓期是多生責體勵誠心流淚

立決願弟子等臨命終時端坐合掌十念不亂罪垢消滅

聖衆現前乘佛願力必生上品奉事彌陀學兩寶術

通達二學得無碍辨遊歷十方現隨類身雨無盡財施

諸群生說大乘戒調一切機隨根差別演說諸法專讚

彌陀本願名號勸誘衆生令生淨土此心無極唯佛證

知故名至心也者第三結也此義至明竟者第四合三福

三從至求處者第三廻因向果也四從至他中者第四臨終

接此中二初標釋二辨釋四從至其九者是初也一明至池
中者第二也如文言清淨者智律師云既發大心離諸

(二十九丁終)

惡故例如云自淨其意是諸佛教也五從至不同者

第五花開遲疾也六從至不同者第六花開後益也七從

至益也者第七他方得益也問經百法者何等哉答

於五法事理分百法所謂初心王有八第二心所有五

十一第三色有二十一第四不相應有二十四第五無爲有十六

云百法具如百法論疏釋矣歡喜地者是即初地初登

聖位多歡喜故亦名後益對本土位不退益故他

方行不退云後益八從至物結者第八文也上來至

生竟者第三物結也讚云至義竟者第三物結嘆

此中二初作偈嘆二物結讚云至性身者是初也斷貪

瞋者是非伏正二斷眠伏現行此云斷也言五門者

上三種行中第一義下菩提心言三因者是三心娑

婆六境謂之六塵淨土終證謂之永證上來至義竟

者第二也

觀經正宗分散善義顯意抄本

(三十丁終)

觀經正宗分散善義顯意抄 末

(筆者記、初めの表題を缺く)

第二中輩生中三初略標二廣釋三物結嘆十五至

品竟二者是初此中三初標舉二別示三結竟十五至

一門二者是初也一者至有異二者第一也上來至品竟者

第三也次就至生竟第二廣釋此中三初中品上生

二中品中生三中品下生次就至生竟二者是初此中三

初惣標二別釋三惣結次就至其八二者是初也一從

至惣結二者第二此中八初告命二辯定其位三簡

機受法四廻因向果五諸聖迎接六花開運疾

七花開後益八結文一從至告命是初也二從

至二人也二者第二也三從至犯也者第三此中二初標

釋二辯釋三從至其四二者是初也經修行諸戒者

沙彌戒具足戒問就當品受法二舉三五六等戒二爲

一人所具二爲多人所具一答一人所具所謂出家堅

受五八十具次第故如智律師云此三品中上生

常持三五十具四種戒行中生亦持三四戒俱一日一夜

下生孝養仁慈一明至二犯也者第二此中三初正尺

二合三三福三修戒時分一明至清淨二者是初也如自四

五逆者智律師云五逆過中之大故特標之問今(一丁終)

此五逆受戒前後中何時哉答已造五逆是大小

受戒遮難故制未造也此即至三福也者第二也然修

至二犯也者第三也四從至求處者第四廻因向果也

五從至三國也者第五諸聖迎接此中二初標釋二

辯釋五從至其六二者初也一明至三國也者第二也如自六

問聖衆來迎二觀音捧蓮台三何無此品哉答雖二

觀音來現三比丘即如三不空羼索經云臨命終時見

觀自在菩薩作三菴菴像示現其前觀喜感離

多衆苦智律師云近離二度緣遠清ニ煩感一種々俗

緣等如三安樂集云又□淨度菩薩經云人壽百歲

夜消其半即知是滅二劫五十年也就三十五年內二十五日

來未智善惡八十已去昏耄虛劣故受老苦自以此

之外唯有三十五年在於中外則王宮逼迫長征遠

防或繫三玄牢獄內則門戶凶凶衆事索纏梵々

愆常求不足如斯推討可有幾時得修三道業如

此思量量不哀哉何得不厭日上嗟呼悲哉情願三注

事一既無三一念汗時之實徒送三四十餘年之齡日月如

走短命幾殘^{クル}。冥土^ニ近空死欲^ク去早^ク。世間之萬境^ヲ。(二丁終)

偏修^ニ出世之一道^ヲ。六從^ニ至不同^ニ者。第六花開遲疾也。蓮

花尋開^ト者。第六花開遲疾也。尋^ハ謂^ク義也。如^シ淨影

云^ク。中上生者。至即花開^ニ。上々^ニ同間大小機異^{ナリ}。何^ニ同^ニ

上々^ニ答依^テ大小淺深^ニ。分^ニ上中二輩^ヲ。於^テ其得益^ニ。隨^テ行強

弱^ニ。故雖^ニ小戒^ニ。無^シ花合障^ヲ。七從^ニ至^ニ八也。二者花開後益^{ナリ}。此

中三初標釋^ニ。辯釋^ニ三重牒^ニ。尺七從^ニ至^ニ其三^ニ者。是初也。

一明^ニ至^ニ之果^ニ者。第二也。自^レ五言四諦^者。一苦諦^ヲ。苦逼惱^爲義^ト。即是有

如^レ文。漏果苦果審實^故名^ス。故名^ス。

二集諦^ヲ。集招集是有漏^ヲ。因招^ニ集苦果^ヲ。三滅諦^ヲ。滅々無^爲義^ト。即は無漏^ヲ。

道諦^ヲ。爲^レ義^ト。即審實^故名^ス。集諦^也。四^ニ。果滅理審實^故名^ス。諦也。

道能通^爲義^ト。即は無漏^ヲ。因能通^ト。言羅至^ニ八也。二者第三也。言三明^者。三皆

乃至^ニ涅槃^ニ。審實^故名^ス。諦也。洞徹

獨得^ニ

證明^ニ

一宿命明^ヲ。亦名^ス云^ク宿往智證明^ト。以^テ二天眼明^ヲ。亦名^ス云^ク死生智證明^ト。三

漏盡明^ヲ。亦名^ス云^ク無漏智證明^ト。能^ク六通者^ヲ。六皆無^シ。壅^ニ。能^ク見^ニ六道

作^レ正觀^ニ。斷^ニ盡煩惱^ト。經^ニ六通者^ヲ。六皆無^シ。壅^ニ。能^ク見^ニ六道

觀經正宗分散善義顯意抄

衆生^ニ。二天耳^ヲ。能^ク聞^ニ六道衆生^ヲ。三他心^ヲ。能^ク知^ニ六道衆^ヲ。四宿命^ヲ。能^ク知^ニ自他過

形式^ト。二天耳^ヲ。一切世間音聲^ヲ。生種々心念^ヲ。去八萬大劫^ヲ。

五神境^ヲ。亦名^ス如意^ト。此攝^ニ二種^ヲ。一能^ク轉變^ニ自身他身^ヲ。世間所有隨^テ

問明通差別如何答正觀記引^ニ智論^ニ云^ク。直知^ニ過去等^ノ名^ヲ。

通知^ニ過去等^ノ因緣^ヲ。行業名^ヲ。明^ク故知^ニ六通三明^ト。即是^也。

籠細^ニ異也。八解脫者亦名^ス云^ク八背捨^ト。一內有色想觀外色解脫

緣^ニ。色境^ヲ。有^シ貪心^ト。是^レ云^ク內有色^ト。爲^レ治^ス此^ノ貪心^ヲ。觀^ニ外色^ヲ。不^レ淨^ト。云^ク觀外色^ト。位在^ニ初禪^ニ。二內無色想外色解

成^ニ。就^ニ外觀^ニ。內無^シ貪心^ト。云^ク內無色^ト。然^レ重觀^ニ。三淨背捨身作證解脫

脫外色^ト。故令^レ不^レ生^シ貪心^ト。觀外色^ト。位在^ニ二禪^ニ。三淨背捨身作證解脫

除^ニ身不淨^ヲ。定^ニ以^テ淨業^ヲ。云^ク淨背捨^ト。以^テ色^ヲ。四虛空處解脫^ト。滅^ニ四禪色^ヲ。心

著^ニ心愛^ニ。三^ニ示^ニ云^ク身作證^ト。極淨四禪^ト。緣^ニ無無邊空^ト。

而^レ入^レ定^ト。

常^ク空^ク心^ト。五識處解脫^ト。捨^テ空緣^ヲ。識^ヲ入^レ定^ト。知^レ無^シ所有^ノ處解脫

厭背^故。無^ク生^シ厭背^ト。六無所有處解脫

捨^テ識^ヲ入^レ定^ト。無常^ト。七非想非々想解脫^ト。捨^テ無所有^ノ緣^ヲ。非々想^ヲ入^レ定^ト。

無^シ所有^ノ生^シ厭背^ト。八滅受定想解脫^ト。亦名^ス云^ク滅盡^ト。背^テ滅受^ヲ。捨^テ心々^ヲ諸受^ヲ。法^ヲ。

想^ヲ非想也。入^レ休息尺^ヲ。猶^レ有^シ細國受想等^ヲ。此定滅彼

受想

名背捨、非相云、滅受想也。八從至三物結者、第八結文也。上來至三生竟者、

第三物結也。次就至三生竟者、第二中品中生三初物

標二別尺三物結、次就至三其七者、是初也。一從至三物

結者、第二此中七初辯定其位二簡機受法不同三

廻因向果四臨終迎接五花開、遲疾六花開後益七

結文一從至三人也。二者是初也。問行名之意如何。答今

師分九品、有多義、或以行之分以機分之、今依所

行法、故云行名也。問於小乘、何除中善、凡夫哉。答爲

盡世善人、雖可開中下善、上下合善也。二從至三應知

者、第一簡機受法不同此中初二標釋二辯尺二從至三其

三者是初也。一明至三應知、第二此中三初正釋二時分

三合三三福、一明至三足戒者、是初也。如三文略五戒、必可具之

此三至三失也。二者第一也。問十具戒等、盡形壽戒何同

八戒、一日夜哉。答要期是雖盡形、一日夜修故、如嘉四丁終

詳云、問八戒可、二一夜沙彌戒及具足戒云、何一日一夜

耶。解云、非是、唯一日一夜持沙彌戒及具足戒、但受

一日一夜便死故云、二一日一夜也。問今此三戒、一人

同時即受之、歟。答若約一人戒、次第先受三戒、次

受三十戒、後受具戒。八十二年滿二十是故。今經

說等若受三戒、即死若受三十戒、即死若受具戒、

即死。綱此三人受戒時節、且各云、二一日一夜、歟。若又

一人同時受此三戒、約三臨命終人、可有其開、問乃至

雖死等、如太賢師云、護戒之心如惜浮囊及草繫

者、見微遮罪、故此即至三應知者、第三合三三福也

三從至三求處者、第三廻因向果也。四從之內者、第四臨

終迎接此中初二標釋、二釋四從至三其八者、是初也。戒香

薰修智律師云、以淨報持戒成德、名稱遠聞。故

喻如香、一明至之內者、第二也。如文佛讚言等智律師云、

三世諸佛並勸持戒、斷惡修善、故今持戒即是隨順

五從至三不同者、第五花開、遲疾也。六從至三羅漢者、第

六花開後益此中初二標釋、二辯釋六從至三其四者、是初

也。一明至三羅漢者、第二也。如文七從物結者、第七結文也。五丁終

上來至三生竟者、第三物結也。次就至三生竟者、第三中品

上來至三生竟者、第三中品

下生此中三初惣標二別釋三惣結次就至三其七者是

初也一從至惣結者第二此中七初辯定其位二簡三機

受法三廻因向四臨終迎接五花開疾六花開後益

七結文一從至入也者是初也問世福之中可有中下機哉

答既云上福可有中下二經略之也二從至應知者第二簡

機受法此中二初標尺二辯尺二從至其四者是初也

問前云受法今授之字若有由哉答上諸品皆始受佛

法故云受法今本世善知識指授故云授法如文句云授

是與義受是得義一明至應知者第二也如文言六親

者異說頗多且太賢云父母伯叔兄弟問奉順六親者

是釋何文歟答從第三行仁慈文尺出之也仁慈者舉五

常初即攝後四謂五常有敬上義是奉順六

親也問上第二句奉事師長今合之何答如明曉戒疏

云謂和上同父母闍梨如伯叔兄弟等淨土佛法謂之不

曾見聞聖道欣求謂之不解除求三從至分齋者

第三廻因向果也問經善知識名義如何答智律師

云以善化人衆所知識知其道德識其儀法花妙

(六丁終)

莊嚴王云善知識也是因緣即指妻兒爲善知識故

知但能開導不局僧侶又法句經中佛告寶明菩薩

言善知識者是汝父母養育汝等菩提身故善知

識者是汝眼目能見一切善惡道故善知識者是

汝大船運度汝等出生生死海故善知識者是汝恒

繩能挽拔汝等出生生死故曰上文弘法大師云徒恃秋葉風

之命空春朝露摧日之形此身脆如泡沫吾命假如

夢幻無常之風忽四大瓦解閻魔之使乍來六親

誰憑朝夜々勞衣食之奴年々月々繫恩愛之纏肝

欄離父離母之哭涕淚溢喪偶喪子之悲地獄猛火

發殺生之業餓鬼醜形生慳貪之罪死此生彼生死

之獄難出作人作鬼病苦之惡易悲哉々々三界之

子苦哉々々六道之客自非善知識善誘之力大道師

大慈之功何能破流轉之業輪登常住之佛果已上實

罪惡愚夫自非善友力何出無常之苦域忽入有

佛之樂邦可親可近不可有不信問此品殊說四十八

願其意如何答未聞佛法世善人故具說願力

所感淨土樂事即令生欣慕也問命欲等文是(七丁終)

可取第九門如何答當品已下人臨終遇三知識始聞佛法之故命欲已下文有修業廻向所謂命欲終時知識爲令廻向孝養業之故是以開此已下爲第九門四從至疾也者第四臨終迎接也問此文中不見來迎義爲第九門之意如何答即生□□□□來迎云何得

往生故約道理釋如智律師云此中合有臨終持花接引等事文略不敘經譬如壯士等時節速疾之機如龍興云凡論時量有多種或云一念項或云彈指項或云屈伸臂項或云未舉頭項或云須臾項或云經宿等五從至爲異者第五花開遲疾也問此品不說

花開之機如何答付生經七日文可有花開義也開不開爲異上品七日期即開故云開此品七日期故對朝云不開如智光云中中與中下俱言七日此亦有遲速或第七日朝夕有異六從至漢也者第六花開後益此中二初

標釋二辯六從至其三者是初也一明至漢也二者第二也如文問二聖說法大小乘中是何法哉答已云成阿羅漢是小乘也難云此不定始何觀音即不說大哉答世善五常故始入佛法時五常成五戒(八丁終)

故觀音順小機說小乘七從至物結者第七結文也上來至生竟者第三物結也讚云至義竟者第三物結嘆此初二初作偈嘆二物結讚云至小眞者是初也

花座邊者邊謂近義上來至義竟者第三也第三下輩生中三初略標二廣釋三物結嘆十六至位竟者是初此中三初標舉二列示三結竟十六至一門者是初也善惡二行不遇三知識前云惡行遇善知識後云善行一者至有異者第二也上來至位竟者第三也次就至生竟者第一廣釋此中三初下品上生三下品中生三下品下生次就至生竟者是初此中三初物標一別釋三

物結次就至其九者是初也一從至去也者第二此中九初告命二辨定其位三簡機造惡四終遇善友五臨終迎接六花開遲疾七花開後益八結文九重彰三行者

益一從至告命者是初也二從至人也者第二辨定其位也問十惡即輕罪歟然也對下中破戒次罪并下々五逆重罪即十惡云輕罪三從至愧心者第三簡機造惡此中二初標尺二辨釋三從至其五二者是初也諸品云若有衆生今別云或有何意哉答前(九丁終)

第三下輩生中三初略標二廣釋三物結嘆十六至位竟者是初此中三初標舉二列示三結竟十六至一門者是初也善惡二行不遇三知識前云惡行遇善知識後云善行一者至有異者第二也上來至位竟者第三也次就至生竟者第一廣釋此中三初下品上生三下品中生三下品下生次就至生竟者是初此中三初物標一別釋三

物結次就至其九者是初也一從至去也者第二此中九初告命二辨定其位三簡機造惡四終遇善友五臨終迎接六花開遲疾七花開後益八結文九重彰三行者

益一從至告命者是初也二從至人也者第二辨定其位也問十惡即輕罪歟然也對下中破戒次罪并下々五逆重罪即十惡云輕罪三從至愧心者第三簡機造惡此中二初標尺二辨釋三從至其五二者是初也諸品云若有衆生今別云或有何意哉答前(九丁終)

第三下輩生中三初略標二廣釋三物結嘆十六至位竟者是初此中三初標舉二列示三結竟十六至一門者是初也善惡二行不遇三知識前云惡行遇善知識後云善行一者至有異者第二也上來至位竟者第三也次就至生竟者第一廣釋此中三初下品上生三下品中生三下品下生次就至生竟者是初此中三初物標一別釋三

物結次就至其九者是初也一從至去也者第二此中九初告命二辨定其位三簡機造惡四終遇善友五臨終迎接六花開遲疾七花開後益八結文九重彰三行者

〔六〕品是一類善人後〔三〕品是一類惡人爲〔表〕此異今云レ或

也間以作衆惡業等句何不合第六門哉答文前十一

對上二輩即爲顯差別云苦樂一法苦惡 樂善今對文尺

往生實義故略惡受法言不レ合第六門也一明至愧心

者第二也如自五問惣者對何別哉答造惡機多故惣也

不生誹謗者如智律師云生來造惡作衆惡業一明

非極重不誹經典尙有正信不生愧心者如涅槃經

云慙者自不作罪愧者不教他作慙者內自羞恥愧

者發露向人慙者羞人愧者羞天是名慙愧無慙愧

者不名爲人名爲畜生四從至三劫也者第四終遇善友

此中三初標釋二辨釋三問答決疑四從至其六者是初也

一明至萬劫二者第二也如自六問經云五十億劫何釋五百萬 劫二答

億有多種如略纂云西方有四種億一十萬爲億二百萬

爲億三千萬爲億四萬々爲億今此十萬爲億之意於數

量更無增減也問日至三劫也者第三此中二初問二答問曰

至意也者是初也十二部者一修多羅此云法本二祇夜

亦云契經

此云三和羅那授記此云重頌四伽陀此云重頌五優陀那此云無六因緣此云七阿

波陀那

此云八伊帝曰多伽此云本事九闍陀伽此云本生十毘佛略此云方廣十一阿浮陀

達摩此云未十二優婆提舍論議正觀記云初修多羅名

有通別通別十二部皆云修多羅別乃十二部中第一也

餘十一部但就經中隨事分出亦名十二分教恐

部秩之名故也應是佛說一切經教不出此之十二類

事或具或闕皆不定也且上此十二名即云首題名字如九品

往生義云首題名字者即修多羅乃至論議問本事

本生其別如何答淨業記云本事說他事本生說自

事問一聲義不見經如何答不說返數故釋一聲下品

機尙一稱除滅八十億劫罪上品機何一聲不滅五十億劫罪

如二

般舟讚云門々不同八萬四爲滅無明果業因利劍即是彌

陀號一聲稱念罪皆除問今品滅罪何從下品少哉答

如下群疑論以三義陳此疑上第一尺云念佛功德理應滅罪

無レ別以三品罪人惡業有ニ其多少ニ下品上生罪少唯有ニ
 五十億劫之罪障生ニ西方下二品人罪漸多故有ニ八十億
 劫等罪爲ニ彼罪有ニ階除設滅多少不同非是念佛功德
 殊令其滅罪差別云云答曰至三劫也一者第二答此中三初死
 苦來逼二聞經功三稱名答曰至來逼二者是初也善人

稍輕者第二也又佛至三劫也二者第三也問何依本願(十二丁終)
 義邊不レ論滅罪義□設雖本願若心散亂何滅多罪二沉
 稱佛號即叶本願故下云望佛意等凡除方便滅罪
 勝德曾無比類豈雜餘行如禪林云罪業雖重似一朝
 家之□赦界趣雖阻通同王官之開關仍只念佛法王不
 雜餘業五從至池中者第五臨終迎接此中二初標尺

二辯釋五從至其六者是初也問上命欲時已下文是
 可レ合第九門何至命文始云第九門哉答此義大旨如先
 所辨是惡人故命欲終時始值知識有受法義是
 以彼文不レ合第九門文說來迎故合第九門尤有ニ其謂
 一明至池中者第二也如文往生義疾往生業速疾

成就故六從至不同者第六花開遲疾也問可レ云三七々
 日何七日哉答書寫謬也可レ作三七々一七從至二位也者第

七花開後益此中二初標釋二辯尺七從至其五者是
 初也一明至三位也者第二也如文問何不レ說稱名功德說前生

聞經歎答凡論淨土教即可有廣略二代諸經謂之
 廣教六字名號謂之略教初廣教者且止觀云若
 唱彌陀陀即是唱十方佛功德等但專以彌陀爲三法門主
 言法門者八又弘決云諸教所讚多在彌陀故以西方而
 爲一唯謂□中□形者是次略教者且楞嚴云因行果德自
 利々他內證外用依報正報恒沙廣數無邊法門十方
 三世諸佛功德皆悉攝在六字之中是故稱名功德無盡
 因茲凡夫往生一行略教名號爲勝發心成佛萬
 行廣教大乘爲本所以開六字惣持略教說二十二部
 經廣教其名雖異其體是同眞實綱要專有
 此事學侶留思誰不迎信八從至惣結者第八結文也
 九從至去也者第九重彰行者益也言念佛者指上
 稱名問法僧通念之意如何答謂上聞功何有下成
 往生業之義故謂益難云若爾何置惣結外哉答此

(十二丁終)

相從難云若爾何置惣結外哉答此

□未決且述二義爲顯稱名餘行之勝劣歟問或本無
得聞以下文以何爲正答此條輒雖不可定以有本可
爲正歟上來至三生竟者第二惣結也次就至三上竟者
第二下品中生此中三初惣標二別尺三惣結次就至三其
七二者是初也一從至三惣結者第二此中七初告命二辨定其
位三簡機造業四臨終迎接五花開遲疾六花開後益
七結文一從至三告命二者是初也三從至二人也第二也三從至
地獄者第三此中二初標釋二辨釋三從至三其七者是初也

(十三丁終)

問今品第六門此以三惡業爲往生之受法歟答不然
臨終法義如先辨一凡下三品平生臨終二重受法
是以平生惡受法故今云三造惡臨終善受法故
即得往生一如三女義釋三下三品云下以三惡業一故臨終藉善
乘佛願力乃得往生也是故捨三平生惡受法替臨終
善受法者也一明至地獄者第二也如上文多犯諸戒者文
略三沙彌戒三偷盜僧物者如三智律師云僧物最重故
特標之僧祇此翻三大眾即常住物有二常住住
即寺宇未殺等二十方常住即他僧食飲等現前僧物

觀經正宗分散善義顯意抄

□一現前現前謂數即分者二十方現前謂相普施
者四種物盜皆結犯經云五逆置我亦能救盜僧物者
我所不救斯極誠也云云邪命說法謂爲活命假託佛法
修
求利養云三邪命也佛藏經云舍利弗不淨說法者有五過
失一何等爲五一者自言善知佛法二說佛經時出諸經
中相
違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法
五
者以利養故說舍利弗如是者我說此人當入地獄
不至涅槃云云寂慧師云單以利劍三取三世一切諸佛同
道眼目豈不淨心說法亦以刀聚同時殺害無量世界

(十四丁終)

六道衆生更不可下以住有相心爲他說法上若欲一時頓
作二十惡五無間等無量無邊一切重罪經云無量劫生三阿鼻
獄三受無限苦但以有求不淨之心不下應昇高座爲他說法
單以口拔於我苦以三極利劍刺三摧六根猶如三微塵二日
々夜々尅々受三此苦痛經云無量劫不應更以名利勝他

二九

不淨之心。說法論議。悲哉悲哉。濁世比丘。不知正教究竟。

正信。不量衆生。機根差別。但以名利勝他。毒心現說。

法誑。惑世間。奪盜財命。嚴身覆養眷屬。受他尊。

重敬禮供養。實無知行。絕如竹籬。外相似。賢見內虛。

豁亦如畫瓶。盛於糞尿。不可近。身已上於戲悲哉於戲痛。

佛教甘露之藥。增深著五欲之痛。收法寶如意之珠。爲流。

浪三界之巨。可恥可痛。不可不止。若夫離名離利。住大。

慈大悲之心。契機說真諦俗諦之法。是名如來之使。是名。

衆生之眼。凡佛道修行之本懷。興法利生之勝計。只此一事。

不可異解。自莊嚴者。惡阻盈滿。四從之退疾。者第四臨終。迎。

接此中。初標釋二。辨釋四。從至其九者。是初也。一時至遲。

疾者。第二也。如文。獄火來現者。即鑊湯鑪炭。鎔銅鐵。九等間。

經說。彌陀十力等德。何釋。聞彌陀名號。歎答凡此品行。人。

師異解如法照釋。下品中生。黑惡業。因稱佛號。允泥梨。

今試述云。案般舟讚。下上品云。一聲稱佛除衆苦。下々品云。

正念專稱無量壽。此前後共雖釋。稱名於當品云。發大慈。

(十五丁終)

悲馨念佛。全不釋稱。今又云。聞彌陀名號。明知彌陀名號。

中說。含十力光明。戒定惠等功德。即意他念佛號。衆德。方。

得往生。當品機。因茲龍興引。觀佛三昧經。云念佛功德者。所謂。

戒定惠解脫。解脫。知見金色身。三十二相八十隨形。好十力四。

無畏。十八不共法。大悲三念處。是若有衆生。一聞如上功德。

相好光明。億劫不墮惡道。不生邪見雜惡之處。

常得正見。不動修。不怠。但聞佛名。護。如是。福。何況收三念。

觀三昧。已上。和尙解釋准之。可知。經戒定惠等。如大覺釋。

云。言五分法身。防非止惡。爲戒靜慮。息心。曰。定。觀。照。

曰。惠。盡惑止。曰。解脫。於自解脫處。了々。識知。曰。解脫。

知見也。火變爲風者。如智律師云。以聞佛德。一念信受。上轉。

惡善爲火作。清風。境從心變。其速。若此。問前後二品。無。

惡相現。何唯此品。獄火來現。答中間說之。以顯前後二天。花。

從風者。天謂稱美詞。五從至不同者。第五花開。遲疾也。

六從至發心者。第六花開。後益此中。二初標釋二。辨釋。十六丁終。

六從至其三者。是初也。問或本有當花數時。句。何爲正歎。

答。無本爲正。若依有本。蓮花乃敷。句。是。可。屬。上。詞。故。也。

一明至發心者第二也如自三七從至物結者第七結文也上來

生竟者第三物結也

次就至生竟者第三下品下生此中三初物標二別釋三

忽結次就至其七者是初也一從至物結者第二此中七初

告命二辨定其位三簡機造業四現當一益五花開遲疾

六花開後益七結文一從至告命者是初問下三品經文

具置告命言若宥其由歟答文雖有隱顯殊不略之

者如智律師云上中兩輩但於上品標佛告等獨下三品一々

別標者以作惡往生反掌驍衆易惑難信故頻標

示意令聽受二從至三人也第二也三從至解脫第三簡機

造惡此中三初標釋二辨釋三問答決疑三從至其七者是

初也問輕重之意如何答十惡云輕五逆云重一明至未窮者

第二也如文經具諸不善五逆十惡外有衆惡故云諸不善

造惡既多者明罪多少也罪亦非輕者論罪輕重也

問因果等之所感如何答依因所成名之言果也依果

所感名之言報果也問酬報劫未窮者依業因具不具

至

有獄所長短歟答然也即如智律師云隨犯一逆阿鼻

一劫何況多犯故經云多劫之間無間定一中劫何今云多劫歟

答一中劫者是小乘意大乘不然若犯多逆於一一生中

可經多劫問曰至解竟者第三此中二初問二答問曰至意也

者是初也答曰至解脫竟者第二此中二初標二釋三

結答曰至中解者是初也抑止門者凡聖教中即有抑止

稱揚二門共是方便大經約未造言唯除是方便故云抑

止門今經約已造釋得生稱揚門歟答不然稱揚門

是方便已造得生是實義故如曰至痛也者第二此中三

初除義二取義三果報如四至攝也者是初也又不至得生者

第二也雖得至痛也者第三此中二初苦報二樂果三比

校顯勝雖得至供養者是初也如文除此至應知者第二也

言三經云者是大經也但彼云滅盡三昧今釋三禪之樂是

隨義轉用也雖者至痛也者第三也此義至解竟者第三結也

四從至之國者第四現當益此中二初標釋二辨釋四從至其

十者是初也問如此已下一段文十一門中何攝歟答第九問也

難云若然者何不合之歟答文言略之無別義也一明至

之國者第二也如文問所牒文外加釋九十二段如何答如此

至世尊是第九問也然付此之文存三開合二義如此至
 之罪一是現益命終至三世界一是當益所以爲分三現當
 二益雖一爲二段一共是第九門故加釋九十二文義甚巧
 者強察問經爲說妙法等二者何等歎答如下品中生所
 說云云妙法今此品人死苦來逼雖說名號所具妙法不
 能念故知識轉教令稱三南無阿彌陀佛者念聲一體歎
 答汝闍文義致此迷問念謂心法声謂色法不約眞
 如一理何云色法一體今師破此義大分三別性相即如
 是心是佛之釋意是亘定散故屬散口稱之意或
 云三稱念或云一聲念如法位師云言具足十念稱佛名者
 口稱心念要須滿十問先達集云一聲即念々即是聲一
 此豈非一聲念一體之證歎答此之釋妙叶一聲念義一聲謂
 約三口業念謂約三意業然今其聲不離三意業其念不
 離三口業故云聲即其念々即是聲即謂以三不離一
 爲義故難云今此會釋一往似是不不足信用即彼廣本
 云念即是唱訓也念一體義是顯體者更答傳聞此訓門
 弟加筆非先達言云汝早捨邪義一心稱佛號懷無益

執一勿墮地獄設令臨終惡相現者住正見專稱名號

乘佛本願一必得往生如義疏云念佛門不簡愚智
 不擇豪賤不論久近不選善惡唯取決誓猛信臨終
 惡相十念往生此乃具縛凡夫屠沽下類刹那超越成佛之
 法可謂一切世間信也云云誠夫五逆尙滅沉餘罪歎十聲尙生況
 多念歎早拋萬事專稱六字一生空過再會何時不辨且暮
 勿期之餘日問念佛一行說下三品有何意歎答須滅三重罪
 不如此
 念佛是以爲極惡最下之人說極善最上之法理實亘九品
 即
 法文如集云問念佛之於九品是何品攝答若如說行理當
 法如是隨其勝劣應分九品然經所說九品行業
 一端理實無量問金花者行者所座歎答然也
 觀音所持蓮台如闍師云一金蓮者行者所託境界問經
 從如日輪者爲喻三花量爲喻三光明答此喻三光明如下用欽
 釋三從如日輪云上可狀三其光明赫耀故如日輪問今品中
 何不說佛菩薩來迎歎答此文隱顯義必可有如三龍興

云問此下々品人但見金蓮花不見佛菩薩云何攝歟
答見金蓮花者即佛菩薩攝五從至不同者第五花

開遲疾也六從至勝心者第六花開後益此初二初釋

二辨釋六從至其三者是初也一明至勝心者第二也如自甚
如文甚

(二十丁終)

深妙法者如智律師云罪從緣生無有自性諸法皆爾

故名實相七從至惣結者第七結文也上來至生竟者第三

惣結也讀云至義竟者第三惣結嘆此初二初作偈嘆二惣結

讀云至從因者是初也問十惡等即是貪瞋歎答十惡等

所造罪貪瞋等能造心問誘正法之分齋如何答如鸞註

云問曰何等相是誑誘正法答若言無佛無佛法無菩薩法

如是等見若心自解若從他受其心決定皆名誑誘正

法又天台戒疏立四種誘法加之增益損減自是非他等有成

誘法有信深慎言一念者時節一念問三花障重者

本云三業以何爲正歎答中輩讀云三品蓮開若准之

者以三花本可爲正也上來至義竟者第二惣結也前明

至二分竟者第三惣結也

第三得益分中三初惣標一別釋三惣結三就至其七

者

者是初也初言至護益者第二也五六如上文問惣牒前文者指

佛語云惣歟將通光台等歎答是可通云應時即見

極樂等故問光台現國時未言說今云說佛語時

歎答光台現國答口門故當佛說謂如來說法有

二種二口輪說一身輪說如智論云說法有二種二者口說法
(二十一丁終)

二者身說法其光台現國是身輪說故云說語時全

不相違也問侍女見佛時得無生益歎答得忍韋提侍女

唯發心現前三昧念佛三昧依念佛彼佛現前故第

七中三初標釋二辨釋三結釋七從至聽法者是初也

或見至之心者第二此中二初見聞益二聞法發心或見

至三分流者是初也如上文或見彌陀者第七觀見佛對目

非遠者其此不遠文一生專精淨土修行品於一生所

論故也此等至之心者第二也斯乃至獲益者第三結釋

也上來至二分竟者第三惣結也

第四流通分中三初惣標一別釋三惣結四次至流通者

是初也今先至勝也者第二此中二初標釋二別釋今先

至其七者是初也一從至勝也第二此中七初請發由二

者

者

立經名三答受持義四觀佛三昧利益五念佛三昧

功德六付屬佛名七見聞得益一從至之由者是初也二從

至二一句者第二此中三初依觀佛三昧立名一依念佛三昧

立名三結二從經名者是初也又能至三自卷二者第二也問經

但云業障何釋三三障一歎答經先約釋釋廣及當雲自卷

者雲謂喻也卷謂收也答前至二一句者第三也三從至二句

者第三答受持義也如智論云信力故受三從至一句第三

念力故持現受亦持則無三失四從至三證也者第四觀佛

三昧益此中二初標釋二辨釋四從至其四者是初也一明

至三證也者第二也如自四物標定善者指二十三云惣問見三身之

益者何不舉見依報益歎答舉正報勝顯依報劣

言三重舉者對三行此三昧者云三重言獲證者見佛益也五

從至豈除二者第五念佛三昧功能此中二初標釋二辨釋

五從至其五者是初也問言雜善者指何善歎答若依

先德集意是定散諸善歎一明至豈除二者第二也如自五分陀

利花者如智律師云二分陀利此云白花一人間奇

瑞一性潔無染故以比之言蔡花者兼名花云蔡花蓮

者第二也第十八願謂之望佛本願念佛三昧謂之一向

專稱一意云定散諸行皆本願故隨其機悉成往生

業雖然念佛一行功高益疾是故法藏比丘別立一

簡之誓願大恩教主簡致二重之流通先達集中云餘行非

異名謂蔡龜名論語千歲靈龜即乘三千葉分陀利

花故云蔡花言道場者如天台云得道之處名曰道場

菩提樹下問經文前後有無何意歎答穢土成佛甚難得

故舉淨土頓成德歎念佛三昧益此文奇妙覺者留思

言豈除二者謂文遙也六從至佛名者第六付屬佛名此中

二初流通念佛三比較取捨六從至退代者是初也問是語

者指何文歎答指若念佛者之文也言退代者遐謂遠也

此即可為法盡時代如慈恩云如來說教調益有時末

法萬年餘經悉滅彌陀一教利物偏增上來至佛名

者第二也第十八願謂之望佛本願念佛三昧謂之一向

專稱一意云定散諸行皆本願故隨其機悉成往生

業雖然念佛一行功高益疾是故法藏比丘別立一

簡之誓願大恩教主簡致二重之流通先達集中云餘行非

運念於一代之教尋證於八宗之談末代五濁之要行無

過六字之嘉號如禪林云眞言止觀之行道熱易迷三

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

論法相之教理與難悟不勇猛精進者何修之聰明

利智者誰學レ之朝家簡レ定賜ニ其賞學徒競望^レ壇^ニ

其欲^ヲ暗^ニ三密行^ニ忝登^リ遍照之位^ニ誘^テ戒^ヲ質^シ誤居^テ持律之

□實世間之假名智者之所^レ厭也今至念佛宗者所^レ行

佛號不^レ妨^ニ行住坐臥^ヲ所^レ期極樂不^レ簡^ニ道俗貴賤^ヲ衆生

罪重一念能滅彌陀願深十念往生^ニ已上聖筆貴^ニ極

理誰不^レ歸信^セ歟七從至勝也者第七見聞得益也能請謂

井提能傳謂阿難聞所未聞者指^ニ定散^ニ善^ニ十六觀門^ニ

見所未見者指^ニ光台所現住立^ニ三尊^ニ言^ニ甘露^ニ者

念佛等法上來至分竟者第三惣結也(二十四丁終)

第五者闍會中三初標二別釋三惣結五從至其

三者是初也一從至通別者第二也如^レ文上來至分竟者

第三也

初從至義竟者第三惣結也竊以至頂戴者第三後序

此中六初宗要難值二勸^ニ聞後代如來密化^ニ四徒^ニ乘

懷^レ疑五阿難傳說六大衆^ニ行竊似^ニ至難逢^ニ者是^ニ初也

宗謂淨土宗要謂兩三昧欲使至後代者第二也問

□玄義分五趣中三惡道非定散機如何答彼簡^ニ正機^ニ

故除^ニ三途^ニ此述^ニ意樂^ニ故攝^ニ五趣^ニ但如至密化者第三也

觀經正宗分散善義顯意抄

隱顯隨機 隱謂王宮顯謂者闍於是至委況者第四也言

小智者且約^レ不^レ知^ニ密化^ニ即一會^ニ衆^ニ云^ニ小智^ト也闕者具義

於時至三兩門者第五也異衆至頂戴者第六也言異衆者菩薩聲

聞天龍等也

大段第三流通分中三初惣標二別釋三惣結敬白

至識等者是初也余望至佛道者第二此中七初疏主卑下

二發願請證三彌陀印定四重請證定五重蒙印可

六疏主本意七疏主廻向余既至異解者是初也遂即至

發願者第一也言楷定者玉篇云楷諸師解論宗義難^レ定 (二十五丁終)

故云楷定如天台云印是楷定不可改易即於至竟已

者第三也言一像者彌陀化現問言^ニ科文^ニ者玄義之科文歟

答不然序分已下之科文也問脫本之義如何答解脫本

意之曰義也或本云^レ脫本意^ヲ以^テ之^ヲ可^レ爲^ニ正復更^ニ上^ニ法^ニ者第

四也當夜至七日者第五也問三具^ニ礎^ニ等^ニ一^ニ若^ニ有^ニ其^ニ表示^ニ歟

答雖^レ無^ニ相承^ニ且^レ試述^ニ云^ニ礎^ニ輪^ニ者是^ニ石礎^ニ也謂^ニ大國^ニ法^ニ以^ニ石

礎^ニ調^ニ惡馬^ニ調^ニ法^ニ口^ニ傳^ニ今^ニ以^ニ三具^ニ礎^ニ輪^ニ表^ニ彌陀^ニ三輪^ニ化^ニ道邊

獨轉者是表^ニ六道邊^ニ彼^ニ三輪^ニ化轉^ニ六道間^ニ令^ニ調^ニ伏^ニ衆生^ニ

意馬^マ義^カ三具^ノ之外^ニ亦^シ無^シ礎^ノ輪^ノ故^ニ云^フ獨^ト也^ニ言^ハ一^ノ人^ト者^ハ彌^陀一^ノ佛^ト
 言^ハ駱^駝馳^ル者^ヲ謂^ク背^リ有^リ宮^ノ其^ノ形^ノ如^シ鞍^ノ此^ノ之^ヲ馬^引駱^駝路^ニ尤^モ妙^{ナリ}是^レ
 別^ニ發^ス自^ラ淨^ク三^心乘^リ彌^陀本^願出^テ生^ル死^ス嶮^ク路^ニ速^ク得^レ生^ル淨^ク
 土^ニ

之所^レ由^ル也^ニ言^ハ努^力者^ハ努^力謂^ク竭^也如^シ切^韻云^フ努^力竭^レ力^也莫^作
 退^轉者^ハ安^心起^行也^ニ言^ハ云^フ者^ハ如^シ弘^決云^フ未^盡之^貌在^ニ七^寶樹^下
 他^力往^生人^坐菩^提樹^下可^レ成^ス正^覺相^十僧^團繞^者成^等正^覺
 是^レ十^地滿^足故^ニ言^ハ天^衣者^ハ表^ス忍^辱衣^ニ西^幢杆^者示^レ證^ニ深^事□
 理^善提^玉篇^云杆^反檀^木也^ニ言^ハ五^也者^ハ現^ニ五^大色^ニ利^ニ衆^生
 義^如弘^法大^師云^フ不^生而^生故^現五^大色^ニ離^言而^言故^說三^平
 等^ニ人^觀無^礙一^切衆^生即^蒙三^利益^ニ自^在義^也上^來至^ニ

西^歸者^ハ第^六也^ニ本^心等^者造^レ疏^本意^非爲^ニ自^利申^呈
 義^後者^ハ釋^ニ疏^義之^後記^ニ此^ニ顯^相故^示也^ニ以^テ此^ニ至^ニ佛^道
 者^ハ第^七也^ニ此^義至^ニ應^知者^ハ第^三物^結也^彌陀^來指^授
 故^云請^證定^竟隨^ニ佛^語解^釋故^云一^如經^法抑^宗密^釋
 釋^ニ圓^覺經^ニ云^フ讀^レ之^兩紙^已來^不覺^身心^喜灌^無可^比
 喻^不知^前世^曾習^不知^何因^緣但^學就^樂徹^心觀^觀

(二十六丁終)

哉^斯言^感傷^銘肝^予披^三和^尚記^兩三^紙已^來不^究其^意
 意^ニ良^着其^文不^辨前^生值^遇兼^契來^世再^會願^從
 今^身盡^未來^際生^々讚^揚世^々流^傳仰^歸和^尚證^明此^願而^已
 已^知前^世曾^習不^知有^有

觀經正宗分散善義顯意抄末

(記者の書入れ 二七七丁終)

- 註1 法華文句序 (大正藏三十四卷一頁)
- 2 十往生經 (記續藏・一・八七・四・二九二丁)
- 3 往生禮讚 (淨全四卷三五頁)
- 4 往生論註下 (淨全一卷二四〇頁)
- 5 往生十因 (淨全一五卷三七四頁)
- 6 般舟讚 (淨全四卷五二〇頁)
- 7 法華讚下 (淨全四卷二〇頁)
- 8 右同 (淨全四卷八頁)
- 9 三從至一句第三の文字の上に消除の線を引く。

本稿は昭和三十四年度文部省科學研究費による
 各個研究の成果の一部である。