108
4
184

文淵述閣

四

石泉釋僧叡撰

第六顯化身土中二、一題號、二本文、一題號、二題目、撰号、一題目中方便者對二眞實一大經影疏上云方便之義汎論有四一進趣方便如見道前七方便等進趣向果故名方便二施造方便如十波羅蜜中方便波羅蜜中方便智等權巧攝物故名方便四集成方便諸法同体巧相集成故曰方便故地論云此法巧成名爲方便又地經中說六相門以爲方便此亦是其集成方便今此所論權巧方便於權巧中方便有三一身業方便權形異現如觀世音方便之力其事云何應以佛身得度者即現佛身而爲說法如是一切二口業方便隨化衆生種々異說名爲方便如無二乘權

以說之如是一切三意業方便謂方便智隨化衆生種々異解、
大乘義章十五十九、十地義記一末等皆與此同、法華玄贊第
三、全出此四勝鬘寶窟上本、擧其五種似開權巧爲第二三採
玄記九出三除一權巧仁王受持品說六種法華文句七擧三
義摩訶止觀四之一二釋等須者往披今則淨影所謂權巧救
生機生未能直至本願實濟大悲不捨俯而就之漸而以攝於
是化作二蘇息所如此下標斯曰方便然方便者抑貶之稱既
曰方便今之顯示意正在廢而不在立乃以方便映上眞實以
爲揀眞々不濫爲使發趣者無誤陷方便隊不入報土受諸厄
故々顯方便而隨說泯方便無痕唯有一實弘願他力眞宗是
存初後題曰顯淨土眞實教行証文類爲此故也和讃云本師
源空世ニイデ等又云智慧光ノナカラヨリ等集主嫡嗣于彼宣
揚其道力欲不墜家風所以有此說也化身土者化言名其轉

自餘他大乘義章第十九云如彼七卷金光明說一眞身佛二
應身佛三化身佛前法與報合爲眞身名爲合眞前應身中開
分二種應之與化名爲開應此之三佛義釋有二一淮依涅槃
法報兩佛名爲眞身王宮所生道樹現成說爲應身依此應身
出生無量無邊化佛名爲化身故涅槃中如來欲令救生望滿
於其身上一々毛孔化無量佛受大衆供即是化身釋迦自受
純陀之供即是應身偶中所說如來常住即是眞身二依金光
明法報兩佛是其眞身隨化救生示現佛身相好具足威光殊
勝悉名應身此即向前應化兩佛入此門中同名應身佛隨救
生現種々形或人或天或龍或鬼如是一切同世色像不爲佛
形名爲化身此三身中眞身爲本依眞起應依應起化如依煩
惱而起業行依業受報法苑義林第七本云佛地論說變化即
是後變化身爲欲利益安樂衆生示現種々變化事故轉換舊

形名變無而忽有名化變與化異是相違釋變化卽身是持業釋此擧神境勝作用名化身多爲變化事故金光明經單名化身能引導故受樂多故勝獨得名或脫略名化又云此爲生類現佛非佛二相有殊分爲應化此等之釋其所現者佛與非佛雖有不同並於穢土應身上說非今意也言轉自赴他者謂此化者是對上文所云眞報眞報卽是如來自德常途所云自受用佛衆生未堪見於彼佛乃換自德現隨宜身以赴于彼他受用下皆此中攝而除非佛身者不成主故佛地論七說二種身生身法身基曰自性實報皆名法身諸功德法所依止故諸功德法所集成故他受用身俱名生身隨有情宜現受生故與今報化大較相似又如天親般若論上亦說二佛曰一眞佛二非眞佛雖基釋謂法身及餘二身約其本末而亦是得與今相同身者唯識十云体依聚義總說名身淨影釋曰躰及

聚積名之爲身土者如上安樂集云汎明佛土對機感不同有其三種差別一者從眞垂報名爲報土猶如日光照四天下法身如日報化如光二者無而忽有名之爲化乃至三者隱穢顯淨如維摩經佛以足指按地三千刹土莫不嚴淨今此無量壽國卽是從眞垂報國也以之應知所謂化身卽報化身非是無而忽有身也問方便亦有教行信証何故不言而以身土題耶答如上佛土從證中開此中身土亦是卽證故以證題欲著其過令行者厭捨此心故爲廢之意可見也次撰号者可知二本文中大分爲二一正顯淨土方便二然據正眞下因論通塞眞僞初中亦二一標擧二謹顯下解釋初者此中兩願釋者非一一西鎭同言初者來迎示念佛益後言果遂攝結緣機此二唯於念佛而非諸行諸行非本願故而二家意亦有不同若西山義則終不許諸行之入々者已爲念佛所收非諸行故鎭西則曰

雖非本願、諸行亦入、諸行躰是眞善妙有、衆生所有、與佛修成其國土者、一無異故、九品明日第二十願、諸行往生、第十九願聖衆來迎、而其所云修諸功德合說前後念佛諸行、爲來迎出、當知諸行、亦是本願、不止念佛、否則成佛有忘機過、又一說曰、一但念佛、二但諸行、三者合說、如次十八二十十九、又一說曰十八念佛、十九諸行、二十順後、叡曰空辨等諸人、親事黑谷、所宣揚者、必有聞也、而其有異同者、蓋聖人之教人、不以所不能受者强之、隨宜陶鑄、視材成器、令其赴各々緣終以成大化也、然選擇集兩軸始終、專敷演一第十八願、顯揚淨土眞宗者也、於今可見黑谷眞面目者、獨賴兩軸之在、諸家同傳、天下皆知、用以規矩于其後世、曲直是非、焉得廋哉、言本願者、黑谷之意、二義有別、因本根本、曰因本者、在果呼因、四十八願、無非本願、其根本者、四十八中、分別主伴、唯第十八是爲本主、餘四十七雖有眞假、均末而伴、即如特留章中釋云、凡四十八願皆雖本願殊以念佛爲往生規故善導釋云弘誓多門四十八偏標念佛最爲親人能念佛々還念專心想佛々知人已上故知四十八願之中既以念佛往生之願而爲本願中之王也、可見此是不特黑谷言之、初祖已來之所通意、眞宗傳灯、於是乎在、如上諸家、或以諸行爲非本願、或爲本願、望諸黑谷、忽視則似違順有別、仔細撿之、則並相違、非夫師意、此其職乎座不知有如上二義云云謬解、於是生起、致使宗說二雍不通、如西山謂四十八願爲一念佛、乃以修諸功德等事、收入念佛、夫經釋中、以念佛別于諸行者、非不嚴重、更何處有開諸行爲念佛如所計耶、如此說者、違害此宗、不爲稍々、且問諸行收念佛者、爲其念佛無眞德乎、將爲諸行無所歸乎、無眞德者、如屋舍同喩何、無所歸者、無所歸事、宜須休息、不能休息、曲說文非、非自力心望別

報乎、如二鎭西釋一、修諸功德爲二來迎因一、乃是來迎正爲二諸行一、非二念佛益一、如レ此而言二唯一念佛往生一、豈非レ欲レ前而却レ歩耶、甚乎自語之相違也、然和語灯第一述二五願一中有下以二第十九願來迎一爲中念佛益上、彼五願者第十二第十七第十八第十三第十九中二第十九一文云如是ノ光明ノ中ニ又化佛菩薩マシ〳〵増長シ衆苦悉ク消滅スト臨フニ信心イヨ〳〵攝取シテ百重千重圍繞シ給フニ諸邪業繫能礙者ナシ是ハ衆生命終ル時ニ望ミテ百苦來リ迫テ身心安キ事ナク惡緣外ニ引キ妄念内ニ催シテ境界自躰當生ノ三種ノ愛心競起ル第六天ノ魔王此時ニ當テ威勢ヲ發シテ以テ妨ナス如レ是ノ種々ノ障ヲ除ンカ爲ニ必臨終ノ時ニハ自ラ菩薩聖衆彼文ニ圍繞セラレテ其人ノ前ニ現セント誓給ヘリ第十九ノ願是也等彼文眞僞、雖レ未レ可レ知、亦有レ所レ爲、謂十八願、卽來迎躰、如二序題門一、本願來迎、名爲二攝取一、攝取不捨、卽是來迎、而有下不二得意一于此一者上、以二文不一レ著、不二肯聽一レ之、故採二之於第十九願一、奪レ權証レ實、以レ實往望、權自泯故、如レ此說者、自順二宋譯第十三願一、當レ知不レ似下異解者之以二諸行一爲中來迎因上也、至下就果遂之言一以成中遠生上、則特見二其困拙一、不レ會得唐譯一故、不レ知二文字意一故、九品之以二第二十願一、判爲二諸行一、却以

第十九願爲二合說一者、鹵莽甚矣、然諸行本願者、黒谷之所二切斥一、如二和語燈七一云念佛ハ本願ナリ十方三世ノ佛菩薩ニステラレタルヱセモノナタスケントテ五劫マテ思惟シ六道ノ苦機ニユツリコレヲタヨリニテ救ントノ與、度タシ玉ヘル本願ノ名號ナリユメ〳〵雜行本願ト云モノハ佛ノ五智ヲ疑テ邊地ニ止ルナリ見佛聞法ノ利益ニ屢モル、モノナリコレハ誑惑ノモノ、道心モナキカ山寺法師ナントニ譽ラレントテ佛意ヲハカヘリミスイ、イタセルコトナリ、而九品西反惙張之、有鎭徒曰師之滅後僧出雲路住心所解、叡曰鎭徒之言、未レ知二何據一、傳云西公創染始事二黒谷一、侍二左右一者十又一年、開士悉檀、時有レ言レ之、亦不レ可レ知、不レ可必謂二滅後轉計一、而公忽聞二本願之目一、而不レ知有二如上二義一、一混至下與二念佛一平視上、惜夫、仰觀二願文一、十八下三、心行各別、心曰信樂發願廻向、行者、初云二十念一、次云二修諸功德一、後云二植衆德本一、心行既別、則非二各願生因一而何、不レ可レ判

之以來迎果遂等、雖斷乎云唯以念佛爲往生本願等、豈得無深意哉、是以集主派三往生微意、以定願海眞假、即復以此應于觀念門攝生緣中所引三文、以大釋曰出選擇本願之正因成就眞佛土等、生因雖三、眞假不同、以眞映假、則二自泯、唯一本願念佛往生、餘二則非本願、故謂爲假、隨他設故、雖非本願、亦是生因、得至彼感胎生報故、同感胎生、而其心行、望之本願、麁細不同、兩願所以分也、黑谷之道、於是大定、以臨諸家、其無不破、皆非黑谷意故、又無不會、各投機宜、有所益故、問特以十八爲本願者、如上所擧諸願、亦爲非本願乎、答曰此應斟酌、非本願者、元就生因簡別之目、乃其所名正在十九二十兩願、彼與餘願、雖均謂爲忻慕、望十八願、自有親疎、々者在外、受方便稱親者入內、辨其德義、是故義言自成四句、一者本願、第十八願、二非本願、如兩願等、三者兩亦、如光壽等、非本願者、非十八

故、亦本願者、十八攝故、四者雙非、一味融通、總佛法故、至心發願々者、是諸行願、即經文云修諸功德、以攝捨聖道門而始轉向淨土門者、諸功德者、博該一代所說諸行、衆生在中、徒疲生死、聞有淨土、發心轉向、唯有轉向、其行無改、行之無改、心亦是未大異、故云他力中之自力、至心回向願者、是自力念佛願、文云植衆德本、此攝已入于淨土門而尙未遣其自力心不能進入佛弘願者、衆德本者、卽是所云名号、定散心者、雖聞名號、聞不如實、不能了知不回向義、乃以信罪福心、策勵勤修、以望往生、謂之爲植々卽回向、前云發願、有攝受意、當轉向故、例如法華言何含時、今云回向、意准折伏、標其自力、誡懈怠故、如方等時彈呵抑貶令向諸人恥小慕大、異解相違、當至下辨、邪不定聚者、第三卷首云正定聚之機、三定聚義、說有通別、云何通義、若小乘者、俱舍第十世間品云頌曰正邪不定聚聖道無間餘、論

曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名二正性一謂契經言
貪無餘斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名二正性一
定謂聖々謂已有二無漏道生一遠二諸惡法一故名爲二聖獲一得畢竟離
繫得一故定盡煩惱一故名二正定一諸已獲一得順解脫分一者亦定得二涅
槃一何非二正定一彼後或墮二邪定一聚一故又得二涅槃一時未一定故非一如一預
流者極七反有等一又彼未一能一捨二邪性一故不一名二正定一何名二邪性一謂
諸地獄傍生餓鬼是名二邪性一定謂無間造二無間一者必墮二地獄一故
名二邪定一正邪定餘名二不定性一彼待二二緣一可一成一二故婆沙第百八
十六集異門足論第四等皆同二于此一大乘說者習種已上名二正
定聚一常沒凡夫名二邪定衆一善趣位中數々進退名二不定聚一舊華
嚴第二十七大般若第五百十六智論第四十五瑜伽第六十
四及第一百寶性論第三佛性論第二十地論第十一大經影
疏下卷法華祥疏第十二瑜伽倫記第十一上及十八上探玄

記第三及第十四起信義記下末等廣略解釋須者尋焉今則
不共與二常途一別々義云何第三卷首已略辨レ之今復更釋言二邪
定一者反二對正定一々々如來本願名号邪定衆生定散諸行本是
非因柱計爲レ因故云二邪定一或名二邪雜一非二此二者一名爲二不定一謂以
行則名号與二邪定一別以レ心則定散與二正定一別聚名二積集一攴應音
義五云犍度正音婆犍圖此云レ聚也如レ此三聚於二此土一分而非二
彼土一據二彼土一者皆不退故機者准レ上亦彼々信如レ應可レ知言二邪
定聚一即機等也可レ解六要兩番問答文義並似レ難レ思更問二來哲一
遠引二師說一叡曰其日三聚齊就二受法一立レ稱者是至レ解二不定一以レ入
實時處不二一定一則成レ有レ濫謂要門於レ廻二入眞門一亦不定故況有二
分限一曰三生果遂乎雙樹等者第四卷首云二難思議一三往生目
西鎭異解如二法事讚甄解批評一今家以分二三經之宗一如二卷鈔一
此文類中大躰亦同如二上數辨一双樹林者佛入滅處樹名如二涅

槃經初序品云一時佛在二拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河
邊娑羅双樹間、西域記第六云拘尸那揭羅國城西北三四里
渡阿恃多伐底河（唐言二無勝一、此世共稱耳、舊云二阿利羅跋提河一、訛也、舊言譯之尸賴拏伐底河、譯曰二有金河一、）西岸不
遠至二娑羅林一、其樹類レ槲而皮青白葉甚光潤四樹特高如來寂
滅之所也、云云涅槃疏一釋云娑羅双樹此云二堅固一、四方八株
悉高五丈四榮四枯下根相連上枝相合似二連理一榮枯似二交讓一
其葉豐蔚華如二車輪一果大如レ瓶其甘如レ蜜色香味具因レ玆八樹
通名一林以爲二堅固一、第二十八（師子吼品）云東方双者破二於無常一獲二
得於常一乃至北方雙者破二於不淨一而得二於淨一善男子此中衆生
爲二雙（樹）故護二娑羅林一不レ令下外人取二其枝葉一斫截破壞上我亦如レ是
爲二四法一故令二諸弟子護一持佛法一何等爲レ四常樂我淨此四雙樹
四王典掌、我爲二四王一護二持我法一是故於中而般涅槃、今所二以名一
觀經生者、樸曰觀經顯詮、方便化身、即是示現隱沒相一佛、喻如下

此方應身釋迦在二雙樹下一示現滅度、舉レ所二感見一、以示二生相一、斯爲二
立意一、乃六要云是則化身入滅處故於二明一化土一舉二此處一歟、叡曰
此則雙樹林下即往生意、持業釋義、今更解曰雙樹林下舉二經
說處一、以詮二諸行一、謂釋迦文一代之說、謂爲二諸行一、然雙樹說、最後
該レ前、義收二一代一、既收二一代一、所レ謂諸行、蘊在無レ餘、故舉二雙樹一即指二
諸行一、是一故此名顯レ由二諸行一以得レ往生一、乃雙樹林下之往生、依主
釋也、往生文類釋云觀經往生トイフハ修諸功德ノ願ニヨリ至心
發願ノナカヒニイリテ萬善諸行ノ自善ヲ廻向シテ淨土ヲ忻慕セシ
ム無量壽佛觀經ニ定散諸善ヲ分別シ三福九品ノ諸善ヲトキ
テ九品往生ヲスヽメシムコレ他力ノ中ニ自力ナリコレヲ觀經ノ宗ト
スコノユヘニ觀經往生トイフミナ方便化土ノ往生ナリコレヲ雙樹林
下往生トマフスナリ、熟察可レ知、若喻下所感見者當分未レ顯、亦是有
濫、小經往生、亦化身故、難思生者、此有二二釋一、曰約二因果一、一約レ因

者、此與二難思議生一、機法具缺、以辨二不同一、謂往生文類云阿彌陀經往生トイフハ不果遂者ノ誓願ニヨリテ植諸德本ノ眞門ニイル諸善萬行ヲ貶シテ少善根トナツケタリ善本ノ名號ヲエラヒテ多善根多功德トノタマヘリシカルニ係念我國ノ人不可思議ノ佛力ヲ疑惑シテ信受セス善本德本ノ尊號ヲオノレカ善根トスミツカラ淨土ニ廻向セシムコレヲ彌陀經往生トイフ他力ノ中ノ自力ナリ尊號ヲ稱スルユヘニ疑城胎宮ニマルトイエトモ不可稱不可說不可思議ノ他力ヲウタカフソソツミオモクシテ牢獄ニイマシメラレテイノナ五百歲ナリ尊號ノ德ニヨルカユヘニ難思往生トマフスナリ、異本則云德號ニヨルカユヘニ難思往生トマフスナリ不可思議ノ誓願疑惑スルツミニヨリテ難思議往生トハマフサストシルヘキナリ樸曰對二上機法俱難思一名爲二難思一約二其法躰一則是名號雖亦難思墮二其機修一涉二於思議一故省二議言一以示二其失一仍謂二難思一以彰二其得一法則不可思議而機則可思議因雜二於思議一故、

果亦未レ得レ契レ眞故名二難思往生一六要鈔云議字有無可レ有二差別一淺深應レ知、叡曰難思議言實通二機法一、義如二上引華首經九一而且分レ之、難思屬レ法、難議爲レ機、今難思名擧レ得旌レ失、言二唯有一其法一也、二約レ果者、准二上釋一難思議者、是顯二其唯往生而非一成佛一、非二成佛之往生一、則非二眞往生一故、問觀經往生、亦非レ眞者、不二相濫一乎、答此仍於二上約一因中說、無二相濫一也、如レ此二釋、各有レ所レ宜、初約レ因者、可レ以顯二宗、後約レ果者、可レ明二其趣一、問三往生名、鈔主安配、爲二三經宗一有二何所據一、答卽於二彼知讚主微意之有一在故、甄解釋曰祖判所據不レ須二他求一正據二今讚前後文義一、謂上願往生中別請二三佛一彰二三經主一其願生心自含二三種一至レ此方顯二其三種相一後敬禮歎德中正釋二其義一文云乃由彌陀因地乃至證得往生非謬可レ見、無量等者、中本題号、凡有二四別一、此其觀字上下、佛字有無、以成二不同一、一曰觀無量壽佛經、如二天台疏出三藏記貞元錄等一、

二曰觀無量壽經、如安樂集淨影義疏開元錄等、三曰無量壽佛觀經、如樂邦文類及懍興疏中一師等、四曰無量壽觀經、如玄義分隋衆經錄一等、今則據其第三、此經意者、有其二義、曰隱與顯、如下文辨、今則是其顯意、如來將說此經、放眉間光、遍照十方、光變爲臺、現諸佛國、以使韋提親見爲斯則擧似極樂世界、與餘佛土、始判聖淨二門、以明趣入難易大不相同者也、而易云者、眞假有別、韋提之見、從亦淺深、々者徹底了達如來超世不共選擇本願之中心、故淺者其未捨盡諸經之氣分、故且隱其深、以眞從假、慇懃請云教我思惟教我正受、以淺遇淺、則佛於是亦開散善、韋提之請、仍從本習、卑散尙定、始革所期、佛之自開、給所不足、縡殖別意、雖殖別意、仍朋于請、師資道合、擴充諸行、誘引踈遠、使其纔轉趣入極樂、莫非開演第十九願、如忻淨緣六七二科、淺見所知、雖未至其第七科位、而第六科、亦含願力、非直精華、願力即是第十九願、第七科中雖云四十八願、彼以第十八願統之、特論別選、乃第六科、入精華中、以異于彼、而全非比況者、正由願力在其中也、大哉第十九願、一卷諸佛國土、以歸極樂、諸佛國土、元是無量光明土中之所、而第二十二願、說云遊諸佛國、卽爲還相菩薩所遊履處、諸聖道門、在彼假立、用以調熟未熟衆生、卽如下文及末灯鈔云云、斯則彌陀悲門大用、觀音可爲般舟讚云救苦分身平等化々得即送彌陀國々則雖別、本習未遣、雖說念佛、致使其尙同於諸行、當知一經始終、總說定散諸善生矣、阿彌等者、鈔主義准觀經、此經亦論隱顯、今所指者、是其顯意、文云不可以少善根等、向轉入者、其定散心、則雖未捨、根性漸熟、堪知念佛出過諸行、於是頓貶先時所說世出世善、爲少善根、揚其下輩中說念佛、謂多大勝無有過上、而未能知願力名號、稱念仍自信罪福心、

喻如下窮子受二長者勅領一知衆物一然其所止猶是本處未レ捨二下劣之心一問是人得レ法失レ機、諸佛證誠、亦於二此有一レ失者一耶、答以二彼證誠一、知二此有一レ失、謂諸佛証二機教不二之教一、欲レ使レ爲二機教不二之機一故、此與二口傳鈔云一合說向顯機法眞實二經等一者義趣不レ同、可レ思、問撿二終南釋一、似下以二廢權立實一爲中之部旨上、今爲二方便一、不二亦戾一乎、答今言二方便一、所二以明一著彼廢立意一、似レ違二彌順一、至下更釋一、二解釋二、一正辨二一願一、二是以愚禿釋鸞下申二自喜一結、初中又二、一總指二示身土一、二然濁下別二釋一願一、初謹顯等者、牒、即報中化、異二眞報一者、故亦曰レ假、上云二假之佛土一者在レ下應レ知、謂二今釋一也、如無已下、正指、眞身佛者、六要問答、々擧二二義一、擇取二後義一、遠引鎔曰前義爲レ好鈔主後爲レ隱者泥二於終南曰一是報非化一也集主報中分二別眞假一、眞者如レ上今所レ指者即是其假然今雖レ曰二化身一非レ離二報佛一々則雖レ一隨レ感見機報化有レ異念佛者之所感爲レ報定機所見名レ化今意就レ之比對顯勝示二其定善所見從報垂義故非一圓光中佛一直指二其本佛一也如二授記經說一有二入滅西河則就レ機消謂此報身隱沒若深厚善根人見如レ故々終南則約レ佛解謂據二大品一爲二涅槃之如化相一故雖レ有二少異一共許二入滅當知二師報中開化則前義爲レ正矣、叙曰鈔主問起、一往則是、而未二深入一楷定本意、何也、序題中不レ云乎、言二弘願一者如二大經說一、乃以二大經一爲二其基本一、凡百所論、莫レ不二於此斷定一、是以二乘門中一、雖レ出二三文一、正意則在二大經一、如二同性經一、就レ名苟取、其後觀經、且雖レ取二映顯便一、亦非二正意一、唯在二大經一曰今既等、言二其酬因感果一、此全二衆生往生成一自正覺一、彌陀眞實報身一、本宗學者、或據二攝論安然等釋一、謂爲二他受用身一、何其陋也、若執二他受用一者、濁惡異生、云何得見、若執二俱絺羅一者、何第七觀云八万四千葉、非レ自非レ他、常途所不レ得レ判、此所下以其超二過諸佛一五乘齊見上除二此身外一、無レ有下彌陀證得可二謂爲一報身一

者、他人不知、或爲報身、或爲應化、要之皆就枝末論者、渾與衆盲摸象相類、所以楷定糾諺解也、集主善解楷定意故、持就大經、指示眞身、如第五卷、從彼身現、赴方便機、隨宜應現、龐妙非一、於中亦得分別報化、如第九觀及九品中數言化佛、雖分報化、而自大經望之、則總化攝、是從眞現隨宜身故、在第五卷已示此意、至此疑者何哉、答中出二義已、論正否者、鎔評是矣、然初義中、至云第九觀佛亡論報身、尙是未詳、撿諸文說、無的曰報身故、蹤云眞身、對前像故、然經第五科中說佛光明攝取念佛、攝取念佛々者、宛然第十八願成就眞實報身、據今此文及下釋義思之、一々光明等十八字、罅漏弘願、意爲廢立、以弘願言、則八万四千光、無數量之數量、故此數量、卽無數量、如禮讚中合引二經、在觀門機、是實數量、其於攝取、猶如望雲外月、次文雖云佛心者大慈悲是等、唯是通總、別途探致、非其所知、此中雖曰不可具說、唯是言其量中無量、蓋夫量無量者、簡示佛知見之名、意不必在大小廣狹、如向引大般若經文殊問經法集經等、有所得心、取相分別、則大小等一々、皆隨數量、說滿空等、非實無量、況八万四千耶、至佛知見、則不如此、念劫塵刹、皆不可得、無匪中道、如龍女據佛知見讚不減樹下之說、可以見也、今此中說、既不與他心地觀等中同、以彼他受用者、爲濁惡機所見、當知彼是應化道說、今則別途彌陀界法、然濁惡機、入彌陀界、二門不同、從弘願者、唯是他力、以佛知見、爲其知見、八万四千、卽是無量、相承訓誥、取用彼言歎者、正據此意、六十万億那由宅恒河沙等量、雖無誠文、例亦無妨、其要門人、於他力中、尙存自力、存自力故、非佛知見、有所得心、數量法爾、終不能之出過、爲其繫縛、以入彼土、其所感者、亦唯不過此土所見、乃名爲化身也、評家言二祖者、雖非釋意、而亦非無一理、至以如

化非化分二經一者、似レ不レ得レ引二大品之意一、如化非化、總是中道如幻三昧、即無誑相涅槃德故、次指レ土中、觀經土者、即上化身所居處故、佛身既隨二機所見一、土亦准レ彼、黒谷之意、通以廢立定二三經義一、故觀經土、亦以爲レ報、如二和語證四云一極樂ノ九品ハ彌陀ノ本願ニアラス四十八願ノナカニモナシコレハ釋尊ノ巧言ナリ善人惡人一所ニ生ルトイハ、惡業ノモノトモ慢心ナオコスヘキカユヘニ九品ノ差別アラセテ善人ハ上品ニスヽミ惡人ハ下品ニ下ルトヽキ玉ヘルナリイソキヽヒリテミ候ヘシ、釋迦巧言、所レ以飾二於彌陀本願一、信後之抑止故、似レ違二實順一、不レ妨二其報土一也、今叫取二於諸行所感一、各據二一義一、不二相妨一也、長樂寬曰大小二經及論所說同是報土本願所成土故、蓮華藏世界故觀經所說九品行相與レ彼不同、經是邊地化土之相、叙曰兩經報土、擧二一因中一、如二初一因一、爲二論華藏除一觀經一耶、如二其後因一、爲二觀經土非一顯成一耶、又觀經土、與

論別者、水觀等疏、引論偈者、非二顯倒一耶、不レ知下經有二隱顯眞訣一、致使二佛祖有一乖角已、渡邊覺意亦爲二化土一第九觀佛以爲二報身一而屬二大經第八觀佛爲一其化身一而以レ主屬二於觀經一故、叙曰第八第九分二眞假一者、事在二觀門一、其義固別、何得レ以レ之卽爲二報化一、函蓋甚矣、西山九品鎭西同曰唯是報土、西山釋云三心正因卽是念佛九品諸行爲レ其任持是故一種念佛往生既是一機所感無二唯一報土一、叙曰黒谷釋云此三心者總而言レ之在二往生行一、三心既通、所レ謂正因、其宗斯壞、正因宗壞、則諸行亦入、諸行若入、則非二一種念佛往生一、何得二一土而無一餘耶、鎭西釋云諸行雖レ非二本願一善躰妙故依總願故所入無レ別唯一報土、叙曰就二因果一檢、並非二道理一、謂能入因、勝劣有レ異、其所入處、何止一種、又說二九品一分一其優降一、何曰二一種眞妙報土一、九品釋云諸行念佛並是本願九品行者俱生二報土一生已則是齊同不退

頓歷二十地一乃至補處成佛、叡曰如二和語燈五云一本願ノ念佛ニハ獨立ヲセサセテ助ヲサヽヌナリ助サスホトノ人ハ極樂ノ邊地ニ生ル、助於念佛諸行、尚有二邊地爲一其生處、況但諸行、而有下同生二報土一理哉、觀經之說、思而可レ知、鎭西九品立義稍同、而背二師轍一、其過惟一、六要釋云既總曰二觀經土一九品在レ中亡レ論二其化一眞報土者唯一種故然九品化言總意別謂眞假土在レ中悉攝總云二九品一九中上々一品眞土名號所入三心具足得生處故下八是其假立化土眞而屬レ假者帶二九名一故離レ名則是一種眞妙報土當二上々一也、遠引二鏡說一云云、叡曰鈔主以二上々一爲二眞土一者、蓋據下無二華合障一即悟無生、然其受法、不殺等行、何得レ謂二之名號所入一、其無二華合及即悟無生等一、皆化土中作二階降一說、以前引眞言經一可レ知、如二諸師言一、七地已來菩薩、其以二諸行一入者、雖レ有二種々勝益一、自二眞土一望、則總是華內人、不レ知二本願所成蓮華開敷義故一、集主就二

其受法、總爲二化土一、若般舟讚云一日七日專稱佛等、約二廢立一說、隱彰實義、固非レ所レ遮、又曰沒禮發願文云上品往生阿彌陀佛國等、道場事儀、自是別途、非二今所論一、而弘願意、難思議生總曰二上品一、望二化土生劣一故、又如下利益章引二觀念法門一而曰上當レ知三万已上是上品上生業三万已去是上品已下業、報謝道中、進二退勤惰一、勠二誠行者之施設一已、此中不レ關、昔有二敬日一者曰九品中上々一品報土下八邊地、彼從二于長樂一而違二所承一、乃曰諸行非二本願一而生二報土一、蓋是根二乎上々品說一者也、長樂則總九品皆爲二化土一、蓋亦由二其受法諸行一、鏡評二鈔主一曰、原二九品寺覺明義一者、不レ知何據、雖二長樂說一未レ爲レ得レ釋、而況其末計乎、鈔主輒率由者、何哉、復如等者、如下引二要集一釋上懈慢界者、懈謂懈怠、專修之反、慢謂憍慢、恭敬之反、非二專修一則非二一行一、非二恭敬一則非二一心一、與二一行一一心一違、故云二懈慢一界別レ他言、懈慢人之所レ生、以レ因名レ果、故曰二懈慢

界也、亦如等者、經文如下、疑謂猶豫佛智、城名盛人能安疑惑行者所止之處、故云疑城、從因立稱、胎謂胞胎、取喻別化、宮謂所居、所感下劣、事不自在、故云胎宮、此就化土當相立稱、六要釋得名意云云、又云疑城胎宮同處、叡曰豈唯疑城胎宮、九品懈慢亦是同處、總是一化土故、雖一化土、隨類感果、有種々土、如上釋云假佛土業因千差土復應千差、是名方便化身化土、遠曰不言邊地者彼通名故、叡曰是矣、鎭西宗要三謂邊地之於極樂九品內外二義內者下々品收謂下々品二機一者正因正業具足、蓮華化生々於下品最中二者雖有少分修因疑心煩惱污之故處華內五百歲中不能見聞三寶例如同持五戒而上品人生五印度共下品者生於邊地外者非九品攝謂九品生一安樂土差別邊地是其近邊亦云胎生或以邊地爲懈慢者非矣何也二土之距此界極樂則云過十万億若懈慢界則云十二億以十二億望彼此土娑婆則近極樂則遠不可言之極樂近邊若定善義云或生邊界或墮宮胎者且循經文用兩或言實則邊界卽是宮胎非有別處、叡曰下々品生分二機者應說而無道理、且如經文苦逼失念劣機而何論其煩惱有無、彼中正因雖是信心自弘願望則卽疑心雖是疑心不與常途在八十等中者相同出過常途諦理法故不遮煩惱法故、如後機言疑心煩惱且順異譯而乖九品謂異譯文中輩亦疑心人以彼准此則不止下々生人故又異譯中第三輩者斷愛欲不貪慕茲心不瞋怒等愈下々品遠又遠矣由之分別則宜彼爲最中觀經所說爲邊然如下々品說如來深意所存殊辨贅論將徒蔽之可惡次九品之外者不知對中曰邊々鄙之言化土通名乃認爲一種處以謂九品非胎生攝九品執諸行者執諸行者疑佛智人不胎生者所謂以疑惑佛智故

生彼宮殿者、爲佛陳虛妄乎、至斥懈慢爲邊地、以道理遠近則流俗之見已、不足評之、而辨定善義者、亦有取也、顯意宗要下、辨懈慢邊地之同別云雖難定判且存一義二處是別懈慢未至極樂界故此乃雜疑雜修二類生處、叙曰未至等者、與忠同見、雜疑等者、泥名失意、不知宗義故也、六要問答五番、叙曰初番於今、可謂寃言、又似不知報有總別、第二番中、皆言等者、定指何人、如長樂寺、全不爲報、渡邊之意、蓋亦相同、西山宗要下卷鎮西宗要第三等、並存擬否二義、而皆言者、非杜撰乎、是則指彼等者、此未熟會第五卷中報論總別意也、第五番中略論、當時諸人、往々資用、而有識者、評爲僞造、似是學者擇之、然三輩與胎生、說意不同、三輩文據第十九願當分、謂以當分則亦信心人故、後胎生文、觀待弘願所云化生、謂第十九願信、望於弘願、則疑情故、是故克論、則無彼此、雖無彼此、以其修業

感報、則不無異、如上云云、斯爲宗意、諸師不知、於是苦爭同別、同乎別乎、如捕影也、問今此總指何爲小經不定聚機所感身土、答此中胎宮後釋及往生文類中、爲小經土、次下引文、則屬觀經、由之言之、皆通二機也、問小本中、無可指者耶、答彼從諸佛所讃、今所以置而不言也、爾者何就大經而指、其事顯露、所以故就指也、二別釋二願三、一釋第十九願、二問大本下、釋二經隱顯、三夫濁世道俗下、釋第二十願、初中又三、一明施權意、二既而有悲下、示悲願旨、三是以大經下、援引經釋、初中含識者、或曰含情、亦曰含靈、猶曰有情、牛滿者、涅槃第八如來性品南本第八文字品有說、第五與上同品南本第四々相品說長者教稚子先以牛字後授毘伽羅論喩後合之於九部及與方等經典後魏流支、據以作二教判、如法華玄十上、權實者、權謂權謀、暫時假設、實謂實錄、究竟旨歸、法門者、探玄記二云法有三義、謂自性軌則及對智

也門有四義一標別義如此門非彼等二通智遊入義三收入義一切入一以一爲門四通出義於一門中能出一切不窮盡故此法卽門持業釋也眞者等者遠解云云好矣下文引安樂集明教興所由釋彼五々百歲人皆是出邪入正法中者也而其第五々百年中說白法隱滯云多有諍訟微有善法卽今眞者甚以難等可思是以者此上言所爲人二尊悲心欲使其轉入淨土故顯說謂其方便假設所爲尙生未能直通實諸爲其暫搆蘇息處故福德藏者三藏隨一收邪定聚教行證故福德對智德名梵云富那如云充應音義第十二大乘義章第九釋云善能資潤福利行人故名爲福々利是其善行家德如清凉等是水家德涅槃第二十七師子吼品云師子吼菩薩言（南本二十五）世尊云何名爲福德莊嚴善男子慧莊嚴者云何名爲智慧莊嚴（地前相修隨事實洞於深法性未能證見列爲福德今對彼故地上爲慧分明證見深法性故此簡世間以說出世法故等經分福智者亦是此意云云般若非般若波羅密（六中前五一向是福般若有二一者隨事二者合理者性淨本度以爲智嚴）復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩（諸佛與第十地菩薩眼見性故）福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩（二乘一向不見佛性乃至九地唯是開見非眼見故）復次善男子福德莊嚴者有爲有漏以有果報有碍非常是凡夫法此約躰用分別福智躰謂證如涅槃之行用謂隨緣世間之行用隨世間同世福善說之爲福躰則合如照第一義說之爲智今隨世中凡夫法者諸佛菩薩常在世間同凡行故同凡行故有爲有漏有碍非常慧莊嚴者無爲無漏無有果報無碍常住是賢聖法此今如行賢聖法者諸佛菩薩捨離世間與如合故與如合故無爲無漏無碍常住今意盍取之於小經云云少善根福德因緣彼總貶斥觀經所說定散二善謂福德故然二莊嚴不相離者故涅槃云若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性故第二卷稱弘願教云福智藏今缺智者示抑下故向涅槃說亦是相形優劣今准釋者弘願教中至歎喜地等正覺者悟入佛智不思議故名爲智慧莊嚴此中諸行非是實

到彼岸、名爲福德、得弘願信、至等覺人、與如來等、名爲智慧、疑惑佛智、未至等覺已來、三乘五乘、都爲福德、凡夫自力、謂爲福德、雖入彼土、生死尚在、有礙無常、如來他力、稱爲智慧、難思議生、々即無生、無爲法身、究竟解脫、常住自在、藏者、法苑義林二本釋云天親論云、何緣名藏、由能攝故、謂攝一切所應知義、令不失故、立以藏名、又有釋言、攝持義是藏義、所應知法、皆此所攝持所攝法、令其不失、名之爲藏、宗家則釋經言云云、遠引師說問答、云云誘引者、謂其接誘引導、如法華云長者將欲誘引其子而方便密遣二人形色憔悴無威德者等、此未可示以無上道、俯就其情、以漸進故、阿彌陀等者、緣有生熟、第十九願爲其本也、如和讚云至心發願欲生卜等、乃至三首云云、安樂集云計今時衆生即當佛去世後第四五百年正是懺悔修福應稱佛名號時、若一念稱阿彌陀佛、即能除却八十億生死之罪二念既爾況修常念、即是恒懺悔人也又若去聖近、即前者修定修慧、是其正學後者是衆如去聖已遠、則後者稱名是正前者是衆何意然者寔由衆生去聖遙遠機解浮淺暗鈍故也是以韋提大士自爲及哀愍末世五濁衆生輪廻多劫徒受痛燒故能假遇苦緣諸開出路豁然大聖加慈勤歸極樂若欲於斯進趣勝果難階唯有淨土一門可以情悕趣入、文中既云懺悔修福、雖言稱名、仍是顯說福德藏攝、宜矣隨時與定慧等、迭成助正、下則更引第三大門判二門文、彼舉本願示淨土門、即福智藏、若序題門、並擧二教、示其權實、此言顯說福德藏者、意在廢捨、不欲立之、至下可知學眞宗者、須仔細焉、次示悲願目者、此擧五名、而初後三、集主自立、中間二名、他人所名、第二靜照、第三智光、但光則云行

者命終現前導生、今上略故、第四、遠日眞源所稱、與二六要一別、未レ知何據、又此五名、初假門行、後是其信、以レ初望レ後、則顯二聖道而成二淨土一、如二和讃云一諸善方行コト〳〵ク等、以レ後望レ初、則示二淨土而非一本色一、如二下文云一於二雜之言一攝二入萬行一自レ本非二往生因種一廻心廻向之善故曰二淨土之雜行一也等、中間三名者、次第釋故、謂現信益故、名雖レ三、唯是一事、其是一事、而三名者、次第釋故、謂現前何爲、謂爲二導生一故、云何現前之相、聖來授レ手引接去故、問來迎益者、局二諸行一耶、通二念佛一耶、通者違レ教、末灯鈔云來迎ハ諸行往生ニアリ自力ノ行者ナルカユヘニ臨終トイフコトハ諸行往生ノヒトニイフヘシイマタ眞實ノ信心ヲエサルカユヘナリ、マタ十惡五逆ノ罪人ノハシメテ善知識ニアフテスヽメラルヽトキニイフコトナリ眞實信心ノ行人ハ攝取不捨ノユヘニ正定聚ノクラヰニ住スコノユヘニ臨終マツコトナシ信心ノサダマルトキ往生マタサダマルナリ來迎ノ儀則ナマタス、執持鈔云本願寺聖人ノ仰テ云ク來迎ハ諸行往生ニアリ自力ノ行者ナルカユヘニ臨終マツコト、來迎タノムコトハ諸行往生ノヒトニイフヘシ眞實信心ノ行人ハ攝取不捨ノユヘニ正定聚ニ住スルカユヘニカナラス滅度ニイタルカユヘニ臨終マツコトナシ來迎タノムコトナシユレスナハチ第十八ノ願ノコヽロナリ臨終ナマヒナリ來迎ナタノムコトハ諸行往生ナナカヒマシマス第十九ノ願ノコヽロナリ、若爲レ局者、乃非二道理一、隨他尚有、隨自意法、而得レ無レ之、宋第十三、魏第十八、文云我得二善提一成二正覺一已所有衆生求レ生二我刹一念二吾名號一發二志誠心一堅固不退彼命終時我令二無數菩薩一現二諸圍繞來迎一彼人經二須臾間一得レ生二我刹一悉皆令レ得二阿耨多羅三藐三菩提一可レ以徵也、又明二三緣中云衆生稱念即除二多劫罪一命欲レ終時佛與二聖衆一自來迎接諸邪業繫無二能碍者一故名二增上緣一也、豈非二特爲一念佛益一耶、答六要二義、一

據顯現故、謂念佛人、來迎已有、而不能見、至命終時、方顯現耳、異要鈔云、一念ノ信心サタマルトキ、堅ニ貪瞋癡慢ノ煩惱ヲ斷セストイヘトモ、橫ニ三界六道輪廻ノ果報ヲ轉ジテ、必ス凡身ヲステ、果轉ノ穢躰ナルホトハ攝取ノ光明ノ、ワカ身ヲテマタナコノマヘニマシマスヲモミタテマツラスシカルニ一期ノイノチステニツキテ、ニアラハレテ佛菩薩ノ相好ヲモカヲテ、目得シツル往生ノコトハリコレサラニ臨終ノトキハシメテウル往生ニハアラス、サレハ至心信樂ノ信心ヲエナカラ、往生ヲホカニヲキテ、モフヘカラスシタカヒテ信心開發ノトキ攝取ノ光益ノナカニアリテ、往生ヲ目得シツルハカリナリコトアタラシク、ハシメテ聖衆ノ來迎ニアツカラシコトヲ期スヘカラスト、ナリ、二方便說故、謂念佛人、被報佛攝、夫來迎者、實化佛事、報佛則無、而言來迎、由方便應一類心期之迷情也、又云マツ來迎ヲトクコトハ第十九ノ願ニアリカノ願文ヲアキラメテコソ、ロウヘシ乃至修諸功德トイフハ諸行ナリ現其人前トイフハ來迎ナリ諸行ノ修因ニコタヘテ來迎ニアツカルヘシトイフコトソノ義アキラカナリサレハ得生ハ十八ノ願ノ益來迎ハ十九ノ願ノ益ナリコノ阿願ノ益ナリトコソ、ロウヘキナリ又十八ノ願ノ益ヲ來迎ヲカネテ來迎ヲ聖敎ニヲヒテ來迎ニアツカルトイフハ眞實ノ說アリ再往ノ義アリ念佛ニヲヒテ來迎便ノ說アリ眞實ノ說アリ一往ノ義アルヘシトミエタルハミナ淺機ヲ引センカタメノ一往方便ノ說ナリ深理ヲアラハストキノ再往眞實ノ義ニアラストコソ、ロウヘシ當流ノ料揀カクノコトシ乃至問テイハク念佛ノ諸行ノ行者ハ十八ノ願ニ歸シテ往生ヲエ、行人ハ十九ノ願ヲタノミテ來迎ニアツカルトイヒテ各別ニコソ、ロウルコトシカルヘカラスソノユヘハ念佛ノ行者ノ往生ヲウトイフハ、往生ヨリサキニハ來迎ニアツカルヘシ諸行ノ人ノ來迎ニアツカルトイフハ來迎ノ、チニハ往生ヲウヘシナンソ各別ニコソ、ロウヘキヤコタヘテイハク親鸞聖人ノ御意ヲウカヽフニ念佛ノ行者ノ往生ヲウトイフハ報佛ノ來迎ナリコレ攝化佛ノ來迎ニアツカラスモシアツカルトイフハ眞實ノ往生ヲ取不捨ノ益ナリ諸行ノ行人ノ來迎ニアツカルトイフハ報佛ノ來迎ナリコレ攝ケスモシトクルトイフモコレ胎生邊地ノ往生ナリ念佛ト諸行トヒトツニアラサレハ往生ト來迎トマタオナシカルヘカラス　叡曰初義好矣、如其後義、未釋破得隨自意法卑於隨他、至曰報佛無來迎儀、爲彰等瞞、不知酬報本願者也、二乘門不言乎報身能與、又如第七觀佛來應大悲爲彼化佛非報身邪、又爲一類方便說者、所云一類、定何等人、不定機者、非今所論、正定聚者、則非所宜、遑曰此是十九二十之益不通十八、叡曰麁論不足評之、遑曰來迎有須不須者諸行若念佛人不須之來云常來至此行人之所名躰不二故攝取不捨故此如六要初義、叡曰大意無害、不須之名、則未雅

則、又普觀文、不レ可二此引一、彼修觀益、以論二念佛一、則使二不須却爲一レ須故、雲曰三輩小經自力念佛猶有二來迎一他力念佛云何無レ之如二懸空等臨終祥瑞特擧以讃一可レ見以實言レ之則正念佛勝益而其諸行有レ之即是念佛餘德所二以知一者口傳鈔云第十九ノ願文ニモ現其人前者ノソヘニ假令不與トラオカレタリ假令ノ二字ヲハタトヒトヨムヘキナリタトヒトイフハアラマシナリ非本願タル諸行ヲ修シテ往生ヲ悕求スル行人ヲモ佛ノ大慈大悲御覽シハナタスレテ修諸功德ノナカノ稱名ヲヨトコロトシテ現シツヘクハソノヒトノマヘニ現セントナリ豈非下諸行之有二來迎一由中其隨一之念佛上耶正念佛益應二推知一焉然末燈鈔等中言二來迎在一諸行一蓋有二二由一一約二行者期一故二約一佛始來一故念佛不レ言亦有二二由一一行者不レ期故二唯是顯現故、叡曰此說有レ力、而精詳矣、然來迎義、有レ眞有レ假、策二修三業一臨終方感二彼迎接儀一、平生則無、此是假者、十九二十兩願所詮、正在二于茲一、雖レ云二常來至等一、彼以二其觀時一言、自二弘願一望、則非二實常一、有而若レ無、在二弘願一者、爲二眞來迎一、阿彌陀佛爲二來迎躰一、酬因之身、収レ動爲レ靜、即寂常照、斯爲二本願成就報身如來一、是故正覺擧躰、向二衆生界一、莫レ不二廻入一爲二往生法一、大悲招喚、爲二其業用一、序題門云彌陀卽彼國來迎等、攝取不捨、爲二其成益一、如二彼三緣一、是其別相、言則會出二增上緣中一、而以レ義論、三緣總是來迎德用、是攝取中三緣益故、末灯鈔等、對二論諸行一、攝取不捨、爲二其因由一、以成益也、是故躰用、及與成益、唯一來迎、卽是他力、異二其名一已、如レ此說者、不二似兩願一、斯爲二眞來迎義一、法華中說二佛道聲聞一云、今例亦同、不レ可下以二其不一似二兩願一疑上之、眞假既別、以レ眞奪レ假、則假自泯、唯眞是存、如二十九願所說來迎爲一念佛益一、亦得二會通一、如二宋譯故、末灯鈔等以二來迎名一、且屬二諸行一、似レ爲二念佛無一者、彼從二執情一別レ之、不得意者、偏執二終時有一所二見聞一、爲二來迎一故、蓋夫終時所二見聞一事、

隱顯不同、並通眞假、而皆是佛密意所致、不可凡情圖焉、三援引中、通出十又二文、而初五文、眞顯諸行因果、其後七文、相對得失、示廢立意、初中又二、願及成就、如文可見、願中二文、如次正說、及其助顯、初中發菩提心者、六要云云、叡曰二祖異說於三輩文、然三輩文、自有兩途、當至下辨、如二祖說、不可於此預論、彼以三輩爲十八願成就之說分故、今謂此是聖道自力大菩提心、卽三福中、出在第三、若九品中、則在上下者也、修諸功德者、謂心所起行、此與上句、總回向善中之差別、卽以心行爲異、如選擇集、總云餘行、自念佛揀之詞、經文亦總云淨業故、遍曰總攝定散三福九品、叡曰委則合曰、除善提心、又曰此中自力念佛等、叡曰下以三輩爲之成就、彼有隱顯、則此亦有、下文釋云按方便之願有假有眞等、思之、遠曰云云、意則似得、言未詳也、至心等者、雖擧三心、主在中間、意如上釋、若觀經中、易以深心、發願則却在後、云深心者、卽是信樂、下文云云、第三卷云專心卽是深心等、牟尼欲漸析假出眞以眞破假、乃以善巧轉勢說法、其第三心云回向發願者、回向卽願發願之名、人天三乘發願極樂、回本所修、以求生故、然以深心實義、則此發願、卽成回思向道、初至誠心、亦復隨別、此化主欲上契願意下使行者不久稽留于其中路速到賓渚、所以有參差也、遠曰此中三者觀經初後於中自攝深心、叡曰非知深心者也、下文釋云對諸機淺信故言深也、臨終等者、遠曰簡異念佛平生業成、好矣、假令假設之詞、口傳鈔中爲示不定、文云假令ノ二字ヲハアラマシナリ乃至不定ノアヒタ假令ノ二字ニカルモシサモアリヌヘクハトイヘルコトロナリ、曲如上引、轉說斥下期臨終者故、不可資以解今文焉、遠以鈔釋望鎭西說、論其同異、云云、叡曰鎭西謂混同者、未知何據、如下傳本願及非本願光

明攝不五得失等未可必謂混同若以攝念佛於定散則可雖
曰等者似爲第十九願不攝彌陀念佛蓋執御鈔而遺下釋又
以下引下上品釋辨眞門義輒認爲第二十願已然如等者西
疏三重饒使微瑕義則固有如機法一躰目雖非祖言後世採
用萬行隨一何爲必斥今家等者此據御鈔下明眞門中亦云
復有定專心復有散專心等雖云攝二切自力念佛而意以謂
彌陀念佛局二十願不通十九甚乎惑也獨不見乎下文釋云
從此要門出正助雜三行當知彌陀念佛兩願通有而各異其
意也第十九人等者此以汎爾修相語兩願之互衆不知判釋
所出在生業分齊也下上稱名以能修言則知易義未知勝義
即第十九願攝不第二十願攝據其化讃則成弘願如疏及選
擇集或成眞門如下引疏乃是就情以開意欲令進趣故如口
傳鈔破臨終十念以望來迎非令捨諸行入念佛之意又是言

彼來迎不定非所云須來中不須來之謂也六要釋云來迎假
益故云假令遠之斥者當矣而遠自日語緩者不知文字不可
取之以關睢名例下文者可又遠釋不准上引用漢吳兩譯叙
曰其說未詳夫疑不引二經則不出如來會何亦不怪蓋是隨
時意樂不須强會焉次中大施品者遠曰文出第五諸菩薩授
記品此文助顯臨終現前之所由故次中三文初二略指後一
出文初三輩者然三輩說相承祖意有其三途一者如論註下
釋善巧攝化中二者如選擇集第四章釋三者即如今文雁門
黒谷之意同爲本願成就說分第三卷中引雁門釋以證橫超
菩提心又會爲即本願成就一念和讃云云當知註家所言往
相回向大信與一向專念等顯本願信行也黒谷爲餘行者即
下所云諸宗之菩提心與捨家棄欲等行爲一向專念所攝者
也傳鈔云云既爲所付屬者當知即是選擇本願大行註家所

明菩提心者、自在中具、二祖同爲本願成就、而菩提心、如此別者、雁門從其當分說相、黑谷則以末辨本、據九品說、解此中也、雖有此別、至廢立意、則無異矣、詮家發明論主、黑谷承出終南、如第二卷引念佛證據門、其意任運包諸祖說、可思、今爲第十九願之成就者、主其諸行以取、黑谷既望觀經、以開合辨、而觀經說、答請自開、以至正說、正說大躰、乃在諸行、黑谷今家諸行取者、准觀經故、云一向者、於是且准五中專名、此人已知念佛之勝、而未捨離定散心來、卽是方便眞門一向、不能出過諸行氣分、尙此中擬然雖釋云開合不同、而彼此說、各自爲趣、曰今三輩者、欲順本願、始云一向、廢立義强、若觀經者、先欲誘引門外之人、是以初說諸行、赴各々機、誘引本意、在廢諸行歸入本願、故後一向付屬特名、疏釋可見、黑谷釋云爲廢立而說者、從其後故、今則就初、而以准三輩也、問黑谷亦爲第十九願成就、

如和語燈一云次三輩往生ノ文有リ是ハ第十九ノ臨終現前ノ願成就ノ文也、同異云何、答勞流所傳、雖未可知其說眞僞、且擧辨之、與今意別、彼云第十九願、取其來迎、而非諸行、卽來迎爲念佛益故、問准觀經取者、三輩亦有隱顯耶、答遠擧二說云云、叙曰後說誠佳、宜矣撲鎔諸老之從用焉、如三輩文、撲經自分、則無隱顯、如舊說辨、以准觀經、則得謂有義、以三輩爲觀經故、若聞深法等文、亦得作隱顯釋例如深心通隱顯故、次觀經等者、此上雖指三輩、正以觀經爲之成就、是以標擧云云、下文亦云依此願之行信顯例淨土之要門方便權假、指三輩者、且爲其在大經中也、謂大經說佛願因果、法藏誓願、一々成就、此願成就、宜在中故、正以觀經者、普願第十九願相故、後出文者、往生文類、先引第三十八願文、此中義勢、與上第十九願、所云少功德者、如彌陀經、即修諸功德人、見道場樹、彼人所

應果故、又無等者、古紛紜論、此中樹量、望於第九觀佛、不相稱合、如六要鈔、叙曰第九佛身、與今道樹、會是化相、化相非一、宜不一準、憬興云一、報彼化、此、集主斷乎彼亦爲化、雖鈔主曰依憬興等者何、遽問答云云、叙曰鎔解巧矣、乃至者、經有一百三十六字、往生文類則略之、六要鈔云繁故、遽曰文多、遍眞土故、叙曰六要優矣、遍眞故者、如往生文類何、百千万色等者、執若實樹觀說、箇々諸事、何足爲奇、阿難等下、往生文類、則不引之、彼此互有出沒、具略可見、經上文云其聞音者等、說道樹益、今此文更釋所云忍、一者等者、式第得故、此皆等者、威神本願、如次是佛因果二力、滿足等四、因中別相、石壁偈云、五種力者、以總從別、々顯總故、此五種力、如讚偈及和讚、意爲第十八願因果、第二卷中引憬興釋、々五會讚願力度衆生等、意亦相同、今意則別、曰總則第十九願、別則第二十八願力義

故、謂雖化土所得、莫非如來願力恩故、遠引師說曰顯開從假入眞義故、叙曰似整、乃至者、此略五行九十八字、六要鈔云繁故、又講堂下文者、經下卷說講堂說法、彼集會者、權實不同、權人聽法、是其受用法味樂相、若其實人、出聞說法、心開意解、如九品中聽法進趣、胎生中說識罪悔責、艮出于茲、今此引者、從其實人、若夫眞土、非其所得引、和讚亦云七寶講堂道塲等、然石壁爲一眞實土、而不外之、何故相違、別判爲化土耶、如和讚云妙土廣大超數限等、集主之意、超數量者爲眞、假則反之、墮在數量、經說道樹講堂、多見數量、如今所引、所以別爲化也、然以佛所知見、則量無量、皆不可得、相即互入、喻如帝網、須彌之入芥子、毛孔之納大海、亦唯尋常茶飯、不足爲奇、了佛智者、一超入佛境界、無不如佛知見、此中數量、皆不可得、即是無量、若疑惑人、即於無量、認箇々量、謂之爲實、爲實則量

無量皆是數量、集主不ㇾ壞ニ石壁之意ニ、如下第五卷引ニ吳譯經ニ中ノ故、
石壁亦存ニ集主之意ニ、無明由在ニ衆生ニ、應ㇾ感數量ニ處ノ故、當ㇾ知互取ニ
一邊ニ、實相彰也、六要問答云云、叙曰亦是一解、次其胎生者、下
七文示ニ廢立ニ者、舉ニ他化生ニ乃至報土等增上事ニ、用以來望ニ顯非ニ
比類ニ、欲ㇾ令ニ滯ニ著於方便ニ者速進歸ニ入弘願眞實ニ、不ㇾ同ニ此上五文ニ
且約ニ之當分ニ故ニ、出ニ七文ニ中ニ、初四經說、後三釋文、四經說中、初一
正明ニ、餘其助顯、第一文者、此中五云ニ乃至ニ、初略下說ニ化生ニ文上、非ニ今
所顯ニ故ニ、次略下說ニ胎生ニ過患ニ文上、推ニ上所引ニ故ニ、次畧ニ譬說ニ後半ニ、前文
含蓄ニ、畧亦足故ニ、次略ニ無有刑罰等四十一字ニ、亦推ニ上故ニ、次略ニ即
得如意等三十一言ニ、彼已非ニ胎生ニ故ニ、而此所ㇾ出彼化生者等文ニ、
要攝ニ前後ニ、褒ニ揚化生ニ、抑ニ挫胎生ニ、終云ニ彌勒當知等ニ、誡ニ胎生因ニ、然
今舉判ニ得失ニ、意有ニ四相對存ニ、四相對者、如下第二卷明ニ機教ニ中上曰ニ、
大小ニ、多少ニ、勝劣ニ、信疑ニ、大小等三ニ、在ニ文見ニ爲ニ、多少則攝ニ集主ニ知ニ有ニ、

如ニ下引ニ文ニ、夫四相對ニ、黑谷相傳ニ、所ニ以甄ニ分機教權實之法門ニ也ニ、
弘願機ニ、絕ニ對不二ニ、是故全ニ教爲ニ機ニ、則亦機外無ㇾ教ニ、今此化生ニ、
全ニ佛諸智ニ爲ニ其信ニ心ニ、佛智大矣ニ、多矣ニ、勝矣ニ、大乘廣故ニ、不可稱故ニ、
最上勝故ニ、而既信心ニ、其既信心ニ、則信心外ニ、無ニ大多勝ニ、方便機教ニ、
則不ㇾ如ㇾ此ニ、所ㇾ謂機者ニ、信ニ自身ニ故ニ、機時無ㇾ教ニ、々在ニ機後ニ、在ㇾ後之教ニ、
以ニ機率ㇾ之ニ、爲ニ機率故ニ、不ㇾ得ㇾ不ニ小少劣ニ、乃入ニ彼土ニ、感ニ胎生報ニ、然大
小等相對ニ、抑ニ揚念佛諸行ニ、今此文中ニ、所ㇾ云善本ニ、釋爲ニ念佛ニ、謂ㇾ之
爲ニ小少劣ニ、非ニ相違ニ耶ニ、曰自力念佛ニ、有時進退ニ、今其退者ニ、自力心
行ニ、未ㇾ能ㇾ出ニ離諸行隊ニ故ニ、次助顯中ニ、如來會文ニ、若有衆生等者ニ、映ニ
上文五智ニ故ニ、魏唐兩譯ニ、互有ニ出沒ニ、五也六也ニ、唯是赴ㇾ緣異說者
也ニ、其實無量ニ、須ニ應仰信ニ、勿下局ニ執之ニ生取捨上爲ニ、然此中云ニ積集等ニ、佛智等
者ニ、疑悔謂ニ其不ㇾ領ニ攝取ニ、是以策修ニ、祈ニ求往生ニ、云ニ積集等ニ、佛智等
者ニ、令ニ衆生々ニ于彼ニ義故ニ、如ニ下文云ニ以信罪福心ニ願ニ求本願力ニ、於

自等者、謂其不能棄捨自力深信無有出離之緣、云不生信、譯語不同、忽視難思、故聊辨之、遠曰不信誓願不可思議名号即我願行、故云於自善根不能生信、歎曰如此解者、不順經文、經次上文、分別自善及佛智故、又此不順下云以本願嘉号爲已善根故、不能生信等、又辨舊釋五善五惡云云、歎曰云云、乃至者、略九十八字、略其初者、魏本具於此故、若有衆生已下、非所顯故、阿逸多等者、此文對判勝劣、助顯上文彌勒當知等故、乃至者、略二十七言、上文既云壽五百歲等故、不能修習等者、宜下在上文聲聞衆下看之、是諸人等已下、宜下在謂之胎生下看之、乃至者、畧二百二十八字、彼說譬喻、非所要故、佛告下至宮殿之想、助顯以疑惑佛智故等、胎宮之義、此文爲詳、謂自外言之則蓮、其在華中、猶如胞胎、自內言之則宮、園林可觀、殿宇可居、內外合稱、故云胎宮、由聞等者、望彼本願成就及付屬文等、說似牟楯、此則如第二十願故、此言聞名生信故、得生彼國、於自善根不生信故、雖生含華也、應須得意加釋看爲次魏唐二文者、助顯上文、多少一對隱故、此中菩薩、即爲疑惑人故、益本文意、約位曰小、生因則無有異、如初夜禮、今則從作少者、且轉義故、次光明寺釋者、釋寶地觀顯益中文、疏主順經約要門釋、今則開顯、示承上意、以廢方便、經云心得無疑、疏具文云四明修因正念不得雜疑雖得往生含華未出或生邊界或墮宮胎或因大悲菩薩入開華三昧疑障乃除宮華開發身相顯然法侶携將遊於佛會等、所云疑者、如漢吳經中下輩文、中悔不信、感報亦非一、如漢吳譯三輩、在要門中路寶城者、然信疑多重、感報亦非一、如漢吳譯三輩、在要門致、誠中下疑、勤上輩信、疏意在此、而自弘願、則彼信疑、信疑並疑、中邊共邊、悉是胎生含華之人故、初祖總云華不開、唯以本願所成正業爲信、謂之一心、直入報土、感無上果、經云若念佛

者乃至當座道場生諸佛家、今就後意、以開成釋、爲弘願義、二
安或言者、如上引忠宗要、邊界宮胎一事、重字現本作應、此上六文、初後
文贊下、此助顯邊界宮胎一事已、次憁興釋、據述
四文、往生文類亦引、而彼則證小經往生、彼此相顯、令知一文
通二機也、次引横川中二、一出文、二爾者下釋意、初者、和讃云
靈山聽救トナハレケル乃至スクナカラストナシヘタリ、千福雖非嫡
嗣之人、而事光明、亦有所聞、如今一段、其於自身、且類蟲之偶
成文字、乃是廢立所以故、嚴雖枝末經、至此正軌、不能覆蔽、處
胎之說、反足信仰正依教義、實是眞宗千里之馬、隨緣起說、種
々密語、乘之以向、一躍三丈、莫不超詣、千里之馬、不爲人知、與
彼尋常駑猥、徒辱奴隸之手、駢伏槽櫪之下、群疑之作、若微楞
嚴、則人不復顧之、嗚呼和尚大師、實爲一段釋義之伯樂哉、念
佛證據舉示十文、而未純粹、玉石相雜、以處時機、學眞宗者、不

可不知、今之一段、意在下知玉石之爲玉石、捨石取玉、玉者、如第
三卷引十文中第二三四所云導前文者、禮讃專修、專修之宗、
本願念佛、第三卷引三文所詮、超世無上、譬之如美玉也、註家
則曰至極無生清淨寶珠名號、以其能滿志願生報土也、故欲
生報土者、應當契合三文之義、遠離其餘、斯名執心牢固專修
之人、以前成後也、又十箇文、眞假難識、以今一段假不復眞、糾
之是非、以果驗故、以後爲前也、前後相成、思而可知、次文爾者
々、承上此上文判報化二土定專雜得失、故夫按等者、義雖前後
互成、彼集本意、正在後成、在後問答料揀、欲顯前故、蓋夫傳燈
宗師、皆現自大心海、內霑冷然、廢立揆一、而如楞嚴和尚、生方
草昧之運、始唱往生極樂、機緣未熟、不可頓示本心、乃其制作、
渾然無痕、聞者不敦、漸引以待後世、而其中自有眞宗義確乎
不動者存焉、如集釋詮要及指南鈔等、所云眞宗義者、專修正

行、正行即是念佛、念佛如二第二卷所引一三文、除レ此其餘、不二止諸
業十文、前後念佛云者、亦是雜修雜行、非二眞宗義一、唯立二眞宗一非
者皆廢、所以者何、由二其得失報化一土負有レ別也、由レ之言レ之、初
云依二念佛一門一者、從二其本意一、則正唯指二三文所詮眞宗念佛一者
也、彼云レ修之易レ行、眞宗念佛、是其極矣、念佛等者、上出三文、其
意具二擧立義解釋一、今語二解釋一、而略二立義一、要集文云三四十八願
中於二念佛門一別發二一願一云乃至十念若不生者不取正覺、四觀
經云極重惡人無二他方便一、唯稱二念佛得一レ生二極樂一、別中別者、別言
對レ通、々自力法、如二他十二五百願等一、別他力法、卽彌陀佛四十
八願、復云レ別者、意於レ別中、更分二通別一、通如二十九二十等願一、未二甚
殊異一、自力法故、第十八願超世無上、絶二與常途一不二相似一故、此言
顯二定一、實本願、次言一實被二于諸機一、定散亡レ迹、定散機者、機受
法故、語二機攝一レ法、勸動者、謂二其策進一、使二捨保著一而極處也、極重惡

者、九品最下、定散諸機、爲二最下一者一、爲二一機一故、爲二一機一者、亡二定散二
故、亡二定散一者、捨二自力一故、唯稱等者、即一實法、如來往相廻向大
行、所レ云稱無碍光如來名也、下文釋云橫超者憶念本願離二自
力之心一乃至已顯二眞實行之中一畢、第十八謂二別中別願一、不レ使二常
途敎階一立二念佛一也、定散機謂二極重惡人一、行戒世尊不レ許レ謂レ善、廢二
諸行一也、廢立義成、眞宗可レ見、要集之作、斯爲二本意一、以此適望二諸
隨他說一、從施從漏、豈不レ屹乎與二黑谷集一甚深實典一耶、遠日觀經
等者經有二隱顯一、集亦二途、如二第二卷及和讃等一據二其隱意一約平
生勸如二經顯說一約二臨終機一今意亦同、對二定散機一勸動念佛一約二顯
義一也、叡曰第三卷云大信海者非二尋常一非二臨終一而隨二所顯一、亦各
有レ據、或據二臨終一顯二大悲救急故一、如二日傳鈔云一如來ノ大悲短命
ノ根機ヲ本トシタマヘリ等、或據二平生一示二受法爲一要故一、執持鈔云平
生ノトキ善知識ノコトバノシタニ歸命ノ一念ヲ發得セハソノトキヲ

ヲ娑婆ノナカリ臨終トオモフヘシ等、皆是弘願門内施設、何得ン於
中分別顯至日對定散機動動念佛則決非今文雖既云權
惡豈爾定散機非定散所勤念佛云何顯發蓋認下云勤自利
一心勤雖思往生謂今勤勤與彼一般彼云自利雖思此云權
惡唯稱得失有分何得相例夫勤者克已以進也不問作善
善德行通得皆言三願義別而亦不妨通言如和讃云信心ノ
ヒトニオトラント等豈謂唯疑心人而勤信者則無之哉如高田
覺信事可以徹也故五帖消息中叙報恩事用此勤言愚人釋
曰所云念佛諷誦事故蓋不足辨當知三願以心言之則信畢
諷及與捨自力歸他力以分權實以行言之則往生業與報恩
行以辨其異其猶至心欲生言同而其義別今此中意義約心
也濁世等下承上勤誡上明施權意云云又下釋云然常習凡
愚定心難修等此中文言滔々濁世唯是虛偽當今澆季意降

愈增佛爲施權猶尚難耐自非本願眞易法力則安得能超度
生死諸希出者應須自揣敬率慈訓不保方便一生直入實報
土也然此釋意文雖在此義則通貫上來七文廢權立實其意
切矣第二釋二經隱顯二一釋觀經三心二又問下釋彌陀經
一心初中二一問二答初中大本三者指本願三觀經三者謂
上々品所說三心然兩處三其名既別況此上明觀經顯說第
十九願其法隔異名義皆別則其同異誠不足疑而問者何此
欲顯明實在權中破權顯實取實捨權歸本願三爲佛正意二
卷鈔云按觀經三心往生者是則諸機自力各別之三心也爲
歸大經三信也勸誘諸機欲使通入三信也聚鈔亦有問答問
與此同答則言一不語其異就正意故如和語灯第三卷等其
意亦同二答中二一正釋二例略釋二爾者光明下舉釋廣辨初畧釋二一立例二々經三

心下正答、初立例四、一標舉、二言顯下解釋、三是以下畧示釋例、四良知下結成、初中釋家者、蓋指終南、意者、如付屬疏釋故、又第九觀疏云此經定散文中唯標專念名号得生、夫至付屬廢定散者、佛意實始在念佛故、是故爍然說定散法、而佛本願、遍在其中、喻如海水潛入地中無所不有、故云釋家意也、顯彰隱密者、作此名字、有何所據、日溪霖日源出於序題門文云娑婆化主因其請故廣開淨土之要門乃至佛密意弘深敎門雖曉等、叙曰文中少隱、餘則雖有、而意頗別、不可以爲據也、樸曰安樂集云大乘深藏名義塵沙是故涅槃經云一名無量義一義無量名要須偏審衆典方曉部旨非如小乘俗書按文畢義何意須然但淨土幽廊經論隱顯等、蓋此宗家之所本乎釋名門云如來對機說法多種不同漸頓隨宜隱彰有異等、叙曰如釋名門不足爲據、遠曰如霖引文未足以爲的據、而引鎔曰是之四字、恐採於序分義彼釋時守門人白言大王問答云云其門家具顯夫人奉食之事者顯也縱巧牢藏事還彰露者彰也今既事窮無出相隱者隱也今言密者望門家述夫人意者密也例如顯行採釋孝養父母文以明光號內外因緣向王具說是顯而顯之理爲隱夫人雖藏爲門家覺還彰露故如此三義出於一密以上王文門家先隱不得已顯事露彰故乃採四字巧釋深經意趣、叙曰禁母疏文、古來著眼、可謂勤矣、此可以語文字有之、若望此中連云隱彰、則無交涉、顯理爲隱等者、未知爲何而言、若夫法義則不相同、要門弘願、分隱顯故、當知四字、本是離散、而在諸文、集主一聚、以作義目、其惟取言、意則不必同彼、諸家不辨力而語同、欲不強會得乎、如忻淨縁及第七觀疏等、有隱顯言、樸引西河曰宗家所本者、意者或然、而如第七觀疏、不當名字、於義頗切、須以彼辨序題門意、然此四字所名、

解者不同、月筌法霖僧樓道粹僧錄了空等諸老、各有之說、筌
曰隱顯具曰顯彰隱密、々言接顯、彰言屬隱、云顯密者、顯露言
詮、非盡理故、凡云密意、皆謂不盡理故、云隱彰者、隱謂義包文
裏、其義彰著、一經秘奧、謂之爲彰、若合隱密爲一義目、則顯繁
重、非善造語、亦是不齊、由之或謂、彰亦通顯、其徒加一字已、無
別義故、如何作此汎漫語耶、具如小經鈔說第二、樸曰唯識等
論、方便不了、謂名密意、今則不然、此通二尊、卽如疏文、斥顯彰
者、但知有隱彰已、霖曰三義、一顯說定散故、二彰々弘願故、三
隱密弘願隱故、如笑螂臂上下、朴曰密偏屬隱、恐不順理、佛密
意者、豈止隱說、其說要門、亦密意故、亦是不知彰通隱顯、徒分
爲三、不順文也、又霖分爲四義、一顯說定散故、二彰々弘願故、
三隱、弘願爲定散所覆故、四密、此通二尊、彌陀弘願釋迦要門、
更互成密意故、如笑螂臂下上、朴釋曰四義、一顯二隱、如次要
門及與弘願、三顯彰、弘願之著者、如十三文第六去六云、彰云
顯、四隱彰、弘願之潛者、如十三文初五、如此諸義、總謂爲密、巧
便契物、意趣弘深、因人非所測故、鎔曰總則一義、謂是一佛密
意、別則三義、一顯、二隱、可知、三彰、弘願見于文者、隱彰義別故、
單牒云言、彰者、躰則唯一眞實、故後則合云隱彰義、霖二義中
樸承其爲四者、鎔雖爲三、其意亦是明爲四者、若東岳雲、謂彼
三義、以爲正意、承焉、粹則恢張、開爲八義、如彼義林、空則更增、
以爲十義、如鄧匠記、須者往披、前修之說、略叙如此、叡曰此上
諸人、皆是一時英髦、其所講說、各如桃李競美、而質之於聖語、
非無快否、有多說中、爲二義者、大順文義、云何順文、々有四節、
如向分別、立義多少、宜就於解釋中、定故、解釋中云顯義云隱
彰義、乃是二義、非三四等、既云隱彰、其密屬顯、合曰顯密、笛阜
解之、以密意者、非矣、紹南疏中、方言有二、密意々密、楷定記解、

彌陀密意名其深密釋迦意密名其隱密諸文意然隨處思之、與相宗等、語例不同、此則意密、而非密意、乃顯與隱、在文分法之言、定散形見于文、弘願潛文內故、密與彰者、判義權實、密謂覆相非其本心、即方便語、在顯云密、對密云彰、即謂灼々無餘佛意、即眞宗義、而文中不言顯密者、且從稱呼便已、若以密別爲一義者、則豈不釋示其相乎、又如隱中分彰與密、皆不順文、如云韋提別選正意、彼非弘願見于文者、而曰隱彰、則與所解不同、又別有隱密者、何故不釋示之、又如二尊密意別爲一義、於語廢立、有何義利、立義分云佛密意等、將語喚遣、先歎其智境界、超出情外、文下又言別上、則是非謂要弘肯佛密意、要弘思議不思議別、如第二卷、又如以出十三文中第六已下六文云彰云顯證有顯彰、決非彼中意、若如所解、其前後七文、不云顯等、爲是何等義耶、猥認言辭、味却大躰、胡亂甚矣、對撿釋小

經中、彌知二義非三四等、宜矣聚鈔略云隱顯、云何順義、謹按、集主作今例者、欲示此經弘願內遍與大經說一致無二、於是先作顯密一義、爲定散所、而以隱彰、指揮內者、故言顯密、意在隱彰、雖在隱彰、不以顯密爲定散所、則無緣語弘願、故有顯密、定散不妨、有隱彰義、弘願斯知、以辨權實二義乃足可謂善順、然第九觀攝取念佛說等、弘願而見于文者也、定爲二義、如彼等何、曰、今作例者、爲釋弘願不見文者、既見于文、不須故解、喩諸管鑰、所以發有鎖者、其無鎖者、不用鑰也、可以曉之、其順文義、不可不取、故今從之、間此下四處、同云顯彰隱密、何故不曰顯密隱彰、答從字相胥近連、亦唯以自語便呼已、凡法有不可輒就一往稱呼究其實者、如終南曰兩垢、如々、今亦可例學者擇焉、問黑谷作廢立義、可以辨經玄宗、有何所少、更言隱顯、答欲廣廢立義故云云、二解釋中、先釋顯密、於中初三字牒、顯者

是畧、具別宜、曰顯密、即顯下辨、於中初釋顯言、然二等下、是解其密、定散諸善、三輩三心、如次要門行信、下文云云、行曰諸善、示其非一、自力行隨機堪不故、行既非一、負行之信、從而優降、故有三輩、非眞因者、二乘門中、引本願、云稱我名号願生我國等、又黒谷曰唯以稱名念佛一行爲其本願、二善三福、一行之外、故云非眞、此言行之非也、諸機等者、三心謂在觀經、一心指本願三、如文意釋、同說三心而異稱者、別權實故、自利自力、由自力故、十即十様、故云各別、利他々力、一心謂其信樂無疑、信樂無疑於佛願力、唯有願力、其諸不存、斯謂利他一心、諸機三心、與之相反、故彼非也、此上遮顯、此下表顯、如來指釋迦佛、要門主故、異方便者、經文如下、遠出二義、楷定玄記十云異謂異種奇異別異乃有二義一云異即方便今經定散、異通定散名異方便二云異之方便異名別願別願之門名異方便、遠襲彼

也、今謂法華文句十二云正因佛性即第一義若用圓妙正觀此即實相方便不名爲異若用七方便觀助顯第一義者名異方便彼以非第一義爲異、誰彼解、此非佛願意謂異々即方便、名異方便、斯爲正義、如上二義、亦得用之、忻慕等者、散善義釋、如至下引、要門之證、名便往生、言忻慕者、猶曰願求、唯是繫意彼已、未能克成眞往生故、序題門中、要門則云求生、弘願則云得生、可以見也、遠曰今聖道機忻慕淨土、亦通、是此等者結、次言彰下、釋隱彰義、於中初三字牒彰者是略、具則合云隱彰、乃具乃畧、自是大賢任放、風致爲然、若强解者、上但曰顯、且就其文、今單曰彰、從其法故、遠曰隱由彰故、叡曰利他通入一心、經文何所見耶、彰如下辨、於中先解隱言、次緣遠下、是釋其彰、初文、彰者、是解釋辭、而非義目、勿誤認之、言文潛者有詮表也、次句演暢、其意亦同、弘願眞實大行、總序則云弘誓第二卷云言

即是其行者選擇本願是也、可以解之、此反對上定散諸善、還入一心、眞實大信、總序則云淨信、九品疏爲一機、同乘願力、故云通入、此反對上三輩三心、次釋彰中、因緣者曰由籍分而用之、意無別也、然經文者、有興逆事、韋提則選、別還歸行、而佛微笑、微笑而後開散善等、今則不拘說次、以語他力行信、彰灼一經實義、故云素懷本願、蓋夫二尊東西分岸、同臨水火、悉心無二、唯欲他力行信、攝受衆生、使離諸難、慶樂無已、故本願爲素懷、素懷唯是本願、本願素懷、其法無別、付屬章云釋尊所以不付屬諸行者、卽是非彌陀本願之故也、亦所以付屬念佛者、卽是彌陀本願之故也、是之謂也、聚鈔則云遠多聞世博施仁慈彌陀釋迦深顯素懷、則亦得曰深顯本願、如和讃云彌陀釋迦方便シテ乃至方便引入センガケリ、韋多等者、逆惡々之最下、無善可怙、顯捨自力、韋提等者、別選謂擇願力成就、願力普之最上、擇此善得、惶怖乃止、顯歸他力、正意者、有傍正二意、如疏釋分六七二科、今簡其傍意故、而捨自力歸他力者、卽是眞實行信之義、二尊正意所在、唯是此已、斯謂彰者、一經眞宗、無復疑故、然此四句、惡逆別選、分而對二尊者、綺互文故、顯行緣疏釋云如來以見夫人願生極樂更請得生之行、稱佛本心、又顯彌陀願意、因斯二請、廣開淨土之門、非直韋提得去有識聞之皆往有此益故所以如來微笑也、解云以今文準、交錯隱顯兩意以釋、由微笑義通故、韋提之請去行、當隨他意、可以開顯要門、而云稱佛等者、跨節明隱彰意故、遠解一段云々、叙曰隱由彰者、則彰與隱相違、隱則非彰、々則非隱、不可名曰隱彰、次彰如等二句、約對二尊者、有何所徴、引第七觀及第九觀中者、似拘彰言、解利他通入者、似倣御鈔觀經讃等、則彼此相倒、其義不同、何得准釋、又以一者等言有無、論二經者、如聚鈔中列本願

三、爲彼轉作隨機說乎、所引疏文、豈此謂哉、下々稱名、爲三信相、宗意則有、而充之於第四科者、亦麁論已、次至銷釋緣遠等文、則孟浪愈甚、不足辨之、斯乃等結、上但云彰、以此可知彼畧稱也、三示例者、觀經一部、文句廣矣、如上隱顯歷別繁說、恐人疲倦、故擧少分、隨應以解、欲令學者觸類長之、遍達一經佛意玄宗、所以有此釋也、此中擧十三文以釋、旣曰一十三文、分而爲三、初五文示隱密義例、文中云是云即、不置顯彰等言、次六、文示隱彰釋例、云彰云顯、可以知之、彰言被下五文、其顯同顯彰別異顯々示之謂、與上云顯義別、後二文示顯義釋例、其意易知、不須辨之、叡曰三義家者、强別隱與隱彰、欲會此中、以令相順、其說難思、今且置初五文、其次六文、爲隱彰者、與向所言不似、向者解彰指第七觀及第九觀等中、彼實弘願之在文可見者、今此六文、豈其比哉、皆是要門中說、非始可取爲弘願者、

見宗家釋可觀、豈於已說、非相違乎、又如彰旨別爲義目、以顯從彰可謂曲會、若其義目則顯可亦義目、何得是一非一、又後二文爲顯義釋例者、此非道理、上釋顯義云云、經文所說有目皆見、況有疏釋瞭然、何爲更示釋例由之言之、以初五文特爲隱者、亦未爲好、如笑螂臂指揮經文、亦唯一時弄他之言、不足適從、今謂一十三文、擧示作隱彰之例者也、按定散說、卽爲弘願、名隱彰義、乃所擧者、皆顯說文、不及的示於弘願者、思者亡論顯詮定散、其第七觀及第九觀文等、先有疏家明斷、傳習舊矣、是其彰說弘願、人不復疑、不須更辨、唯隱彰義、今之新通、所未曾聞、雖有上釋、其於經文、未解運用、不爲示釋法者、深切立義、作徒設去、故擧少分、示之例也、然以一隱彰義、臨種々文、々相既別、豈得一般釋下、須宜隨應成趣、不得意者、爲偏固說、枘鑿不入、多許前人、於是厭聽、至使入寶山者空手以反、不可不

慎、釋相可、思、一十三文、初九序分、後四是在其正宗中、攝九文、中、初三忻淨緣文、次二願行緣文、後四示觀緣文、釋第一文云、本願成就報土者、言第十八願所成眞報土也、然此所釋、通請去行中文、所云清淨業處、即通所求文中無憂惱處、則非別指阿彌陀土、而有今釋、此原夫人之本意故、謂幽宮中、感應主伴、共同示現自本願海、中心所期、唯欲使人知此報土、見下網選之釋可、觀、以後形前、有此釋也、二三文者、此是夫人選所求後、請其去行中言、如次要門、觀中方便成就、疏云言教我思惟者、即是定前方便、思想憶念彼國依正二報四種莊嚴也、言教我正受者、此明因前思想漸々微細覺想俱亡、唯有定心、與前境合名爲正受、疏順願文、今方便者、與疏不同、彼謂進趣此則權假、望後金剛眞心、乃指諸機各別三心、次正受釋云金剛眞心者、謂其眞實、第三卷云眞實一心是名金剛眞心金剛眞心是名眞實信心、如此二文、思惟爲權假者、仍是隱彰意故、遠曰云、次願行緣出二文中、諦觀等者、六要引疏云云、鈔曰云云、叙曰鈔之直就經文解者、似斥疏釋、臺主之謂據觀門終歸解故、得約所觀者、難有道理、似遁一段大躰、今示隱顯釋例故、其引影興靈芝等者、以爲助顯則可、爲之集主所明則不可、今謂、顯說如疏約能觀解明其業成在修觀人、隱彰意者、業佛遷成、衆生受佛淨業而已、故約所觀、々知者、證文云觀ハ願力ナリニソカヘミルトマウスマタシルトイフコトロニソカヘオモフヲ觀トイフコトロナリ、又云マタ知トイフハ觀ナリコトロニソカヘシルヲ知トイフナリ、此宿機動、從知識聞、說入于心、思念爲觀、願力分明、心中現故、覺悟爲知、忍許攝取、不復疑故、說有前後、法在一心、唯是聞信中義具已、經題觀字、亦應以此解其隱意、本願成就等者、謂酬第十八願之佛、如第五卷末燈鈔等、即顯他力言也、上云金剛眞

心、謂此觀知人也、後文廣說等者、淨影靈芝云云、如六要引、十三觀者、疏云、從爾時世尊下至廣說衆譬已來正明答前夫人別選所求之行、他以定散解衆譬言、其說非一、鎭西渡邊謂爲定善、於中鎭西一任諸師、如序分義傳通記三、六要蓋依彼也、渡邊據標章云正明答前夫人別選所求之行、長樂寺曰散善爾時世尊卽便微笑至淨業正因總數善顯行緣而來譬言在其中故、西山則曰此通定散謂經文云汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今爲汝廣說衆譬所云觀者開爲十六、十六定散、次承其觀曰說衆譬定散、亦曰行成定散、如序分義他筆鈔下鵜木記三階定記五等攷今與鎭西渡邊相似、其意不同、非散善者、不止標章、支義分中、定散門尾、亦可見故、而不曰定善、而曰十三觀者、意在其中身土、非其行故、法華文句十三云譬若比況也喩者曉訓也託此比彼寄淺訓深、以十三觀所說身土、謂爲淺近、對上所云本願成就報土、盡十方無礙光如來、示是比況非其眞故、次示觀緣出四文中、汝是箸者、疏云此明如來恐衆生置惑謂言夫人是聖非凡由起疑故、卽自生怯弱然韋提現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言心想羸劣者由是凡故曾無大志也、般舟讚偈云々、如六要引、則是等者、爲字須下置人下看之、機者、下云正機、但彼此意、橫竪有異、可知、然觀經之所爲、雖均常沒凡夫、而其顯說、尙是先善後其惡者、隱彰之意反之、諸機齊會下々品故、初曰汝是等者、竊抑彼請、將使其捨自力心故、次文異方便者、異有二義、異種奇異、則是等者、亦是顯字宜下於是下看之、般舟讚云定散俱回入寶國、卽是如來異方便、據經顯說、則歎善巧云異方便、異謂奇異、成就衆生、非常途故、今則據隱彰意、爲權方便、自弘願外、示隨他說、是故云異、卽異種義、得恐門、

云日想水想氷想乃至十三觀已來盡名異方便也何故通局、
彼文局者、且據示觀緣當分故、般舟讀意、要弘相對、弘願眞實、
揀要門權、所以通也、鏡斥六要云、如刪補引、叡曰六要云密意者
誠未爲穩、而鏡特謂舟讚爲約往生、亦未敢解、玄義所論、正在
得忍分齊、而非定善見土、其得忍者、謂於往生心開意解、則非
二文同其歸耶、次舉經文、以佛等者、疏釋如六要引斯乃等者、
他力謂本願力、如第二卷、觀念法門引經文云以佛願力故見
彼國土、夫經顯相、則是釋迦佛力、今爲彌陀願力、隱彰義故、見
彼國意、應准此解、次舉經文若佛等者、疏釋如六要引、即是等
者、據經顯相、則韋提爲其正所被、未來兼爲、今則隱彰、兼正相
反、次就正宗出四文中、初二定善中文、出在第八像觀、初中是
顯等者、六要云云、鏡辨六要、如遠記引、叡曰六要之釋難思、鏡
辨當矣、而至鏡曰若起麁細之想等則亦未爲得經說意、經文

云麁見者、此佛判其分齊、使人不濫深行者故、如止觀中示識
次位、乃非言定障、故顯說之意、語麁策進、欲使行者見眞、今就
隱彰、爲言之難、使人捨意、可知、次於現等者、疏云十三從作是
觀者下、至得念佛三昧已來正明、從念修觀現蒙利益、斯乃群
生障重眞佛之觀難階是以大聖垂哀且遺注心形像、六要云
云、觀門次第、々八是假、第九爲眞、如玄義分、爲眞觀假、由假見
眞、々者無量壽佛眞身、謂之曰得念佛三昧、念佛通觀稱中、是
其觀念、即是等者、顯說如上、今就隱彰、按彼觀念轉爲稱念、即
是彌陀本願念佛、第九觀說佛光攝取不捨者也、定觀成就、爲
第九觀、第九觀中、言念佛者兩處、初者稱念、其後觀念、今之文
勢、貶彼後者、來取像觀、以云定觀成就、眞假雖別、自弘願望、總
方便故、而其前者、爲所獲益、斯則廢立之意、準第七觀初故、上
云定觀難成、影弘願易、今則語念佛勝、示諸行劣、彼此相籍、二

義可知、卽以等者、此上正示當分意義、此則更承第七文釋、別示定善爲方便教、遠引證說、辨西鎭義、更解經文、後解今釋、叡日辨西鎭者、檢楷定傳通中、非不許除罪益、謂像觀不立別益者、豈非誣乎、然觀假像、爲見眞佛、後見眞佛、酬前假觀、則得念佛三昧、爲像觀益、何妨之有、雖引餘觀經文及觀經釋、不足以遮、夫按經中諸觀之說、不必一準、如水想中說水及地、一觀三境、餘之所無、豈得以餘往例曰水及地、非水想攝、像觀以後所得、爲其觀益、自是像觀施設爲然、不足怪已、解經文中、所云念佛、直爲方便法身別德者、於經文相無其義便、不如下第九觀至觀門極處說攝取念佛故、窺祖意中、以定觀言、爲別指像觀者、不然、定觀總指十三觀、此上別辨像觀、今則承彼以例諸故、遠意深執弘願形端、別爲彰義、妄破曲解、職是之由、後發三等二文、出在於散善中、並是上々品說、初者彼分十二句中、是其第三總擧有生類文、發三種心者、疏云明發心多少、卽便往生者、又云明得生之益、後者十二句中、是其第五、疏云正明簡機堪能奉法依敎修行、依此下釋、就三輩者、此有二義、一者三輩各別、九品諸機、各廻自善、以願生故、所云三種衆生、以不殺等、捨自力故、如信機釋、第三卷云大小聖人重輕惡人同齊歸等、三種心者、定散及與利他、如下釋云二種三心者一者定三心二者散三心、尙之利他眞實信心、云三種也、又准次云二種往生、三種之三、或是寫誤、乃御鈔云凡就心有二種三心二者自利三心二者利他三信、向二義中、各別則成自利、歸一則利他、然二與三、開合爲異、隨用皆得無妨、二種生者、如下釋云、又有二種往生一者卽往生、二者便往生、二字寬文本則作三、當難思議等三往生、此亦開合、不相妨也、如此分別、隱顯可知、而其顯義、實由隱來、隱顯並

示、意則在隱、須思忖焉、六要分別初後往生、爲報化土、遠斥當矣、又六要釋依此等下云、明三輩各有三心、而會復有等文、遠日好、叙曰如六要釋、顯一邊已、不可分別二利報化、而遠許者順已解故、四結成中、良知等者、承上釋例、證成立義、二經等下、將明一異、警覺學者、黒谷門下、誰不知有正依三部、而知正依而分三部者、鮮見、西山鎭西長樂渡邊等、於二經說、互言優劣、可知、如下付屬章以委說顯超解二經差、彼且乘次、未具說之、集主深入經藏、作隱顯例、並語一異、々故各有所顯、如三往生等、一故旨歸無二、如下文云選擇本願爲宗、如付屬章、雖解二差、亦唯於此一中者也、如彼蕭何子房韓信、均是人傑、所能各別、劉邦能用、得取天下、正依三部、以其選擇本願爲宗、傑出衆經、而亦各有成赴、集主能用、達其說意、此所以其受于黒谷廣家業也、雖是祖々傳受法門、恐庸愚流、輕侮不肯、所以故警覺也、

衣食于門下者、可不勉哉、大經等者、正答二異、顯說第十九願成就故異不同、隱則選擇本願爲宗、故一不別、一而別說觀經、黒谷則曰爲顯念佛超過諸善、集主更爲顯機眞實、如向釋云、緣達多闍世惡逆等、此亦原于黒谷微意、約對章云問曰既以念佛名上々者何故不說上々品中至下下品而說念佛乎答曰乃至下品下生是五逆重罪之人也而能除滅逆罪所不堪餘行唯有念佛之力能堪滅於重罪故爲極惡最下之人而說極善最上之法例如彼無明淵源之病非中道府藏之藥即不能治今此五逆重病淵源亦此念佛靈藥府藏非此藥者何治此病所云念佛靈藥大經所說如次章云本願念佛行雙卷經中委既說之五逆重病是其所被觀經說之五逆重病毫無自力堪忍念佛靈藥與令彼服重病忽愈元氣頓復本願醍醐於是見其超絶無倫斯爲機法分部旨意今云依彰義一即於其

中深心、卽信樂故、如下文釋、

二舉釋廣辨三、一引文、二然今據大下釋義、三二經之三下正答、初中爾者二字、承次上言、二經三心有一異意、光明寺下援三祖釋、卽出二十七文、雖援三祖、正意則在二於南、上云依釋家意、指二於彼一故、其援二石壁及西河一者、意爲二助顯一、所二以前世而後出一也、十七文中、初十四文、是於南釋、次一石壁、後二西河、十四文中、要在二於三心釋一、由二是一段所明宗一故、然第一文、及第二文之半、先證二觀經一、義有二隱顯一、何也、教分二要門弘願一、宗判二觀佛念佛一、容必有二隱顯一故、一心等者、上宗是行、此則其信、宜下准二示中一分一別此中上言教等下、義勢兩向、謂頓教言、望下則標二定散一、出下對二常途一觀經顯說、尙是頓故、如二後引般舟讚望一上則於二頓中一更分二漸頓一、如

石泉釋僧叡撰

下釋云頓中之頓、亦有頓中之漸、可知、御鈔云云、要門觀佛爲漸、弘願念佛是頓、々漸雖異、共是淨土門中差別、從其本故、總云頓教、第三文下明經顯說、其隱彰遂義當此上五卷所明、不爲復言、今明顯說、約以行信、上釋順義云云、第三一文、就初總後、是擧其行文有三段、初一總釋、後二是其別辨、初文中云機行必益言無錯謬、後二承之、次第辨故、如楷定記、初文中云定散兩門、即要門行、下釋云云、欲詳行德、有後二辨、六要釋曰初約定散次約弘願後約諸教、叡曰似非祖意、來哲擇焉、遠曰如是有約人法二釋、其約人釋、隱彰眞實、今則不引、叡曰約人法者、彼據傳通、忠解本泥淨影、非疏意也、又其所云約人解者、非別釋如是言、亦通我聞、則不可謂之如是釋有二、又隱彰故今不引者、何以知其隱彰、若以此不引者、此不引者、不爲不多、其豈皆隱彰哉、第四文者、則顯上文機行必益等故、可思、第五三心釋者、校之於第三卷所引、彼此兩處、互有出沒、以示權實別也、又有兩處並不出者、如四重破、又有同出者、如第三深心、又下釋第二十願處、引此所沒深心釋文、如是等意、當至下辨、至誠心中、先標二種眞實、疏初明者、義當利他眞實、據本意故、次有今標、而後隨釋、分二種者、意欲對揀明上義故、其不普三業下、略提上義、釋利他眞實也、御鈔云云、今則止出其自利釋、而沒前後利他眞實之釋、沒者上已出故、出者在上沒故、使權實可知也、此唯語其自利、不言利他、而引二種標者、自利々他、義即隱顯、與上二教二宗、胍絡貫通、文則在此、而勢統下、使知今則自利各別三心更有如來利他三故、次深心中、先沒文初至盡二種深信、如第三卷引故、次出第三深信心者、示有誘引能故、此文亦在第三卷引、彼則使知定散非眞實故、遠曰此文關涉眞實方便約方便者、覩經專說回向定散得往生故、此中據

之其眞實者十三定善意在証讃彼佛願心莊嚴別德次散善說九品生者在以證讃別願所成第三卷中引者據之叙曰此中與第三卷共初義攝而以廢立爲其別也如其後義西山意已非眞宗義觀經身土及其九品揀爲方便如首章故次乃至者沒四五六三深心故彼則已引在第三卷爲眞實也但其第四分通方便如下引故當至下辨又深心下此出第七深心第三卷則沒之以此建立自心爲自力心之謂所以爲出沒也次乃至者沒同日下至就人立信也若第三卷則沒至云不相違失遠曰疏文約從要門入于弘願義起所以彼此齊沒畧也叙曰彼此所沒自有長短不可謂之齊略其斷疏意則誠宜然以疏主意則使其初建立自心漸歸于他力故以集主引用言則第四重後文弘願明矣故第三卷出之爾前則雖要門而進趣法非正住者當約終歸從於弘願今總不出意由此也至後所出大同第三卷者當至彼辨次々就下以此所明爲要門之行故如下釋云從此要門出正助雜三行然一段釋據佛本願準付属意甄分本末料揀得失弘願眞宗之行義於是盡矣於中一心專念等文是其心髄所以正行之爲正行所以雜行之爲雜行及助業之爲助業一由此處分焉黒谷親日見得此文始知心要如和語灯第五證文略釋此文可見一段始終義意深細如選擇集二行章釋第三卷中亦引此文但彼則除初至是名爲正一百七字及若修下三十六字其意如上已辨本是弘願眞宗行義而今引爲要門義者由以所迷從能迷故謂夫要門行者據解弘願者也眞門行者所據亦復不外如下釋第二十願中則引就人立信之文要門行者正雜助正皆據若眞門人則據其正定業即以能迷則爲方便據其所迷亦唯弘願就佛意言常在第十七願說弘願法三機集會同聽異聞乃有正

解、有不正解、方便行者、爲不正解、雖不正解、而不能離於弘願法、喩如迷西爲東、不能離西、而弘願法、嘗無所妨、如選擇集、即喩之如迷西爲東、西未嘗東、集主哀彼不得意者弗爲深討聖意如何保名失實猶尚沈沒方便隊中示貪甘露不免夭死所以於此出此文也、初學之流、不曉此意、視此引用、忽謂正雜助正之判、尚非弘願眞宗之意、亦是可哀、問此中親近等文、黒谷就以作五得失、以示弘願與要門分、如今引用、要門亦得言得失乎、答要門不得、如下釋云佛心光明不照攝餘雜業行者也、可以知之、而此出者、乃其所迷、自爲然已、一心專念、及順彼佛願故、意亦相同、所迷雖然、落能迷來、則不相齊、喩如天子蒙塵即無威德、可思、遠曰前後引例、約弘願一文、則多省略、而此中出一心專念等文、有別意耶、本是約南存從要門入弘願意故、今具引以作使下五事人爲順佛願行者赴向、叡曰據疏意言、則一段之始終、通弘願釋、不止從要入弘、今則轉勢、全彼作要門行者也、如下釋云從此要門出正助雜三行、所云正者即正業故、三者等者、如六要釋、此上三心、前二至第三極、故向序題釋曰迴此二行求願往生、十一門中、則提第四三心正因至第八門云明下迴所修行願生、此與所云信爲能入、義意自別、次第六七二文、據序分義、此二緣名、西鎭異解、云云六要鈔云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、遠曰思轉聲意、此彰定散入弘願之方便、觀是信心智慧行弘願稱名故、叡曰六要似依傳通、遠解雖曰從轉聲意其實因六要云各歸他力而似明西山義、而准前後引文示經顯說如此開定散者、即非今宗、又轉聲者、凡一部中、爲傳寫者所誤、不爲不多、此亦未可據知聖意、且從今轉聲言、定善示觀、通指正宗、緣者謂序、爲彼之由緒故、

散善等名、義意亦同、二文次第、與疏異者、六要釋曰順二正說一故、遠曰順二向所引如是釋云一定散兩門一故、叙曰二釋並可、而遠爲レ切、引二此二文意者、示二上三心有二二種一故、如二下釋云二種三心者一者定三心二者散三心定散心者即自利各別心也、是故非レ有レ意二二緣名一、乃欲レ以レ之略代二正宗廣說一、聊引出已、次第八文、據二散善義後序一、此中要者、六要二釋云云、叙曰挍以二後義一爲二本意一者、於レ今倒矣、遠曰爲レ成二上玄義分要門名也一、叙曰非レ成、是令レ知照應一也、序題要門、對二其弘願一、後序要言、對二眞宗一故、楷定釋文、首尾照應、弘願眞宗之名、於レ是得矣、次第九文、據二禮讚序一、引用意者、此望二上文一、以勸誡故、勸者向二他望道門人一、誡者於レ保二著要門一者、乃分爲二二、初意在レ誡、又菩薩下、意在二其勸一、初三心中、除二深心釋一、第二三卷、則出二彼釋一、而沒前後、其弘願相、著可レ見故、彼此兩處出沒乃爾、就行立信、元弘願釋、而向引レ之、今則不レ引二此深心

釋、分齊不レ異、而作二出沒一、斯乃縱奪自在、開二導行者一之巧便故、今沒レ之者、欲レ應二少一心一故、少一心者、即是保二著要門一行者、自二弘願一望、則失二大利一、將レ受二諸厄一、如上三心、三而非レ三、必生彼國、空言無レ實、誠爲レ可レ哀、不レ可レ不レ誡、除沒意深、看者勿レ忽、具此等者、西鎭諸流、隨レ文解去、皮相膚受、無非無儀、文意釋云具此三心トイフハ必ハカナラストイフ得ハミツノ心ヲ具スヘシトナリ必得往生トイフハ必ハカナラストイフ得ハウルトイフウルトイフハ往生ヲウルトナリ若少一心トイフハ若ハモシトイフユトシトイフ少ハカクルトイフスクナシトイフ一心カケヌレハムマルトモノナシトナリ一心カクルトイフハ信心ノカクルナリ信心カクルトイフハ本願眞實ノ三信心ヲウルナリ觀經ノ三心ヲエラノナニ大經ノ三信心ヲウルナリ一心ヲウルトハイフナリユノユヘニ大經ノ三信ヲエサルナハ一心カケヌレハ實報土ニムマレストナリ觀經ノ三心ハ定機散機ノ自力ノ心ナリ定散ノ二善ヲ廻シテ

大經ノ三信ヲエントヲカフ方便ノ深心ト至誠心トシルヘシ眞實ノ
三信心ヲエサレハ眞ノ報土ニハムマレスムマレサレハ即不得生トイフナ
リ即ハスナハチトイフ不得生ハムマル、コトヲエストイフナリ定機散機
ノ人雜行雜修シテ三信心カケタルユヘニ多生曠劫ヲヘテ大經ノ
三信心ヲエテノチニ眞實報土ニムマルヘキユヘニスナハチムマレストイ
フナリモシ胎生邊地ニムマレテモ五百歲ヲヘアルヒハ億千萬衆ノ
ナカニトキニマレニ一人マコトノ報土ニハスヽムトミヘタリ三信ヲエン
コトヲヨク〳〵コヽロエテヲカフヘキナリ又和讃云眞實信心エサルヲ
ハ等、此是順ニ其義語ニ解故、準ニ序題門及付屬釋並主ニ本願ニ、不ヿ得
不ヿ然、文雖ヿ不ヿ見、莫ヿ著ニ於隱佛意ニ炳如、故云ニ具說ニ、次又菩薩等下、
勸意可ヿ知、次第十文、亦據ニ禮讚ニ、此中分二、初擧ヿ過呵、後懺悔有
三品等下、語ヿ難ヿ示ヿ易、意在ヿ勸ニ歸弘願ニ、初中由雜等者、十三失中、
是其初九、後四至ヿ明ニ眞門ニ處ニ出、六要二釋、一曰十三失中、初九
後四、開爲ニ十三ニ合則唯四、故四失外、廣略隨意、乃出ヿ九也、二曰
第九失中、廣明ニ懺悔ニ略ニ後四ニ失ニ、爲ニ此故也、歎曰初釋、如何至ヿ下
唯出ニ後四ニ、彼處不ヿ出ニ爲ヿ本者ニ故、後釋未ヿ詳、廣明ニ懺悔ニ、非ヿ不ヿ可ヿ出ニ
後四失故、遍日顯ニ彼此同類ニ故、遠日初九後四互無ヿ所ヿ局且從ヿ
親踈ニ分而引ヿ之、歎曰二說頗姪、但親踈者、未ヿ知ニ何義ニ、今謂此引
則局、意則相通、々者其過同故、局者厭ニ其繁ニ故、夫終南之爲ニ方
便ニ者、要門乃盡、集主所ヿ云眞門方便、本取在ヿ中、故十三失、無ニ方
便教不ヿ有、引用之意、思而可ヿ知、後語ヿ難ヿ示ヿ易者、其意易ヿ知、但能
等者、如ニ和讃云眞心徹到スルヒトハ等、所ヿ云眞心、彼次上云ニ無
上信心ニ由ヿ彼見ヿ此、勸ニ歸弘願ニ可ヿ知、第十一文、據ニ觀念門ニ引用之
意、與ニ次上前半ニ同、第十二文據ニ法事讚ニ、此意略擧ニ化前諸法ニ、六
要云云、舟讚則云爲度娑婆分化入乃至万劫修劫證不退、今
引ニ事讚ニ、從ニ其略ニ歟、第十三四兩文、據ニ般舟讚ニ、引用之意、承ニ次上

文、語難勸易、於中初文、先叙漸頓、一食等下、示漸教難、後文示頓教易、頓者對漸教故、實頓中漸、觀經顯說、如文可見、由之晉之、初文雖云念佛、未爲弘願、仍總標已、次助顯中、論註曰者、據眞實功德相釋、上云自利眞實、而復反云總不論照攝等、有似牛楯、以此文釋是引用之意也、次安樂集二文、助顯此上語、雖示易思而可見、二釋義二、一通擧標大綱、二依此下別釋、一經義二初中、然者承上之辭、上引宗家衆文、雖有破立、正詑觀經定散爲表、而裏弘願、承彼眞辨三經說相、以定權實、故云然也、據大等者、此約二尊教意、大經爲彌陀教、如上引序題門云云、念佛能伏諸行、諸行不先念佛、唯是有二選擇本願故云超發、眞實等者、以當分言、則念佛先于諸行、諸行聞念佛命故、若望觀經、則諸行不覆念佛、無隱顯故、亦觀等者、此以中本爲釋迦教、顯彰者、猶云說示、上文則曰顯彰別意等、非義目也、觀經說有隱顯、諸行爲表、念佛在裡、與大本反、故云方便眞實、小本等者、眞門之義、當至下釋、此謂念佛、方便善者、即是諸行對之言之、念佛宜曰眞實、而曰眞門、與上別者、意示其同異故、謂是方便之外故同、不曰眞實故異、同顯教頓異示機漸、並存同異、是其教義、至下辨有隱顯、因次張本於彼、有此言也、此上分別三經說相、是以等下、攝定權實、選擇本願、如第三卷、此中意指念佛、對次諸普、修諸普根、第十九願所云修諸功德、卽觀經中定散諸行、要者猶曰宗也、此擧法躰、以攝三經、擧二法處、判權實盡、機則各隨之故、斯則終南明宗旨意、文如向引、然次上云小本唯開等、彼云眞門、此云眞實、彼云無方便普、此云三經方便、云眞實者、示漸根外有頓機故、云方便者、示法從機却入諸行隊故、如二宗判、退收之於要門教中、意以小本爲暫權立實者、而宗家釋、文有微著、義非一途、著如三心釋中、謂七深心自二至

四、三經信心、如次是當大中小三、其小本義、具至就人立信處示故、微如三往生目、意者淨土門中、真教得悟、自有二類、淺深不同、云何爲深、曰有人于此、聞斥要門、即入弘願、徹底領解斥意、則方便義、無不罄故、不得不即進入弘願、次其淺者、於彼斥意、不能徹底、雖捨諸行而歸念佛、尚猶有定散心滯著自力、未能契入弘願、既有二類、陶鑄從別、於其深者、大中二本、分別權實、以一要門、爲無畏依、對以弘願爲究竟處、小本望之、爲作廢立、離權歸實、處々釋義、此意可見、此爲著者、又於淺者、安立二無畏依、主國之於中小二本、彼人不能一息直至究竟處故、三種往生、雖寄此意、潛隱難見、故謂爲徹、彼徹之者、義在二中、可准知故、集主據其微者、以上昭明佛祖之意、亦下便于撿校行者故、而未嘗破彼二取三、取三即於二中、須熟讀御鈔等知焉、第二文中有二、一就佛願釋二依宗下就一代釋、初中又二、一

舉佛願標法義、二依此下示經開說有眞假、初依此者、承此上故、按方便下總標、方便願者、謂第十九修諸功德之願、古有二義、一指第十九願所云修諸功德言中、亦含名號、如六念中及下輩等、故云有眞有假、二指十九二十兩願、故云有假有眞、々謂二十假即十九、有二義中、後義爲正、叙曰前義爲正、後義失今大躰、且不順前後文、曰上來至下、論觀經有隱顯、經即開演第十九願、斯爲其大躰故、況次上云方便修諸善根、次下釋云臨終現前之願、假謂權假、上云方便即是修諸善根、眞謂眞實、上云眞實選擇本願、觀經既有隱顯、以末推本、十九願中、應必有眞實故、亦有等者、此意兩向、望前則標通眞假有、望後則單標假行信、思而可見、願者等下、別指釋假者、如文可見、第二文二、初明依願興教、二從此下示教中法義、初中此行信者、亦有其證、而不言者、前之五卷、要在行信、今欲爲彼挍示其非、故特

舉之、要門者、要謂要會、亦是要約、又是樞要、門名虛通、又名能通、謂聖道門所有諸善、轉向廻入、聚集此經、約以定散、持諸善故、即其二善、皆得通入無壅塞故、此要即門、持業釋也、如和讚云、諸善万行コト〳〵ク等、又證文云、オホヨソ八万四千ノ法門ハ、ミナコレ淨土ノ方便ノ善ナリコトナリコレヲ要門トイフコレヲ假門トナツケタリコノ要門假門トイフバスナハチ無量壽佛觀經一部ニトキタマヘルナリ要ハモハラトイフモトムトイフナキルトイフナリ法トイフハ名號ナリ等、定散名門、其爲能通入念佛故、此要

之門、依主釋也、若據假門爲之異稱、則持業釋爲正、鎭西義曰要謂肝要門名通入謂念佛及餘行皆通入彼之要故曰要門廣釋如玄傳通記三、叡曰念佛之於定散、付屬章有攝否二義、而攝屬者、佛隨他意、其不攝者、爲隨自意、彼隨自意、則舍不取、從隨他意者何、又如釋云弘願是其外緣若其生因則在要門、此使唯以念佛爲往生本願言爲徒設了、念佛餘行、佛等加被、無殊異故、非邪說耶、西山義曰要指弘願、如法事讚云故使如來選要法門名定散定散入弘願門故名要門、玄楷定記第二復更作持業釋、扇約觀宗即淨土門云定散佛語念佛其所詮故、如玄他筆鈔中、叡曰定散做佛語去、雖便宜言念佛本願、非疏主意、彼許諸行往生、如處々釋義故、又言念佛、黑谷爲隨他者、以傍正解、謂彼廢立、爲逐機說、可謂背轍、故作依主釋者、似於今家而別、須細撿焉、方便權假者、示教分齊故、第二卷云亦有方便行信、至此顯之、當知觀經、

亦以大經爲本、是彼所流、何由然者、彼根本法輪故、二示教中法義二、一單示權假法、二又有下並示眞假法、初文此示其假門行、於中出正等者、總標、正助雜者、正、廣韻長也君也、可對助業、說文是也、即是正直、又是中正、可對雜行、助、玉篇佐也、宇彙輔也、雜、玉篇糅也、即雜遝義、又玉篇厠也、是雜穢義、合則正雜二行、今則就開標正、故云三行、和讚則云釋迦ハ要門ヒラキツ、等、三行出于散善義中、文如上引、其具如二行章、就此等下別釋、專雜修者、此擧修相、如下委釋、定散機者、是其心相、即自力心、然散善義及二行章、其言正雜及專雜者、皆於弘願、第三卷中引散善義、其意亦同、於弘願者、正々雜々、判專雜者、揚自往望、以貶他要門故、言正雜者、此據其法、約心以分、謂淨土行、他力心行、名爲正行、其回心法、自力心行、名爲雜行、如此心行、從心於行、則名正雜二行、從行於心、則言專雜二修、回向定散、

雖要門法、而彼不謂雜行、稱雜行者、自弘願故、而今云下三從要門出、非相違耶、就此等下、別釋正助、然雜行名、雖自弘願、而法則正在于要門、固不須辨、所以別釋正助行也、專雜修者、約所回行兼單而分、當至下悉、就機等者、擧機寄心、定散機者、謂自力機、夫正助行、而於中有專雜二修、屬要門者、由其自力心中修也、高僧讃云釋迦ハ要門ヒラキツ、等、彼中專修、意指弘願、與此中別、二並示中有二、一直明、二亦此下追釋、初中明信與證、又有等者標擧、准二種生、信亦應擧眞假二種、何故止出假者、而不及眞、曰此欲專接次上釋定散機、且沒眞者、出之於後、蓋意取便宜也、釋中初定散三心者、上二種機、意擧諸機、如上所引顯行緣疏、今則諸機所發、散三、在九品首、定三、跡云又此三心亦通攝定善之義、應知、此中意謂、既是諸機各々所發、即是自力、而非他力、故云定散心等、此言濆著眼爲次示證中、先標

次釋、初二生者、經云發三種心即便往生、即便二字、意即相同、雅俗爲異、經中多用、西山以後當得爲臨終生、此爲平生、傳通散記一云若具三心必得往生故云即便所言即者不離之義此語往生當果決定非是即時、遠日古日和訓難同、義有餘切、如釋即云當躰全是故、鏡曰集主之意就因判果非從字義謂經云發三種心即便往生三心是因其有二種要弘別故具如疏釋因既二種酬彼往生何得不二深入經義所以分之若强字義之求則如下中品即得往生取爲報土生邪、叡曰鏡說大佳、乃助釋曰、不壞世俗而寄以說勝義、則此可以本願成就解之、第二卷云即言由聞願力光開報土眞因決定時尅之極促也、便往生者、下釋、口傳鈔云躰失不躰失ノ往生ノ事聖人親鸞ノタマハク先師聖人源空ノ御時ハカリナキ法文諍論ノコトアリキ善信ハ念佛往生ノ機ハ躰失セスシテ往生ナトクトイフ小坂ノ善惠房躰證空ハ躰失シテコソ往生ハトクレト云云コノ相論ナリコトニ同朋ノナカニ勝劣ヲ分別センカタメニアマタ大師聖人源空ノ御前ニ參シアマフサレテイハク善信ノ御房ト善惠ノ御房ト法文諍論ノコトハンヘリトテカミクタンノオモムキヲ一々ニノヘマフサルヽトコロニ大師聖人源空ノオホセニハタマハク善信房ノ躰失セスシテ往生ストタテラルヽ條ハヤカテサソト御証判アリ善惠房ノ躰失シテコソ往生ハトクレトタテラルヽモマタヤカテサソトオホセアリコレニヨリテ両方是非ワキマヘカタキアヒタソノムネヲフストコロニオホセニハタマハク善惠房ノ躰失シテ往生スルヨシノフルハ諸行往生ノ機ナレハナリ善信房ノ躰失セスシテ往生スルヨシマフサルヽハ念佛往生ノ機ナレハナリ如來敎法元無二ナレトモ正爲衆生機不同ナレハワカ根機ニマカセテ領解スル條宿善ノ厚薄ニヨルナリ念佛往生ハ佛ノ本願ニアラス念佛往生ニハ臨終ノ

善惡ヲ沙汰セス至心信樂ノ歸命ノ一心他力ヨリサタマルトキ卽
得往生住不退轉ノ道理ヲ普知識ニアテ聞持スル平生ノキサ
ミニ治定スルアヒダコノ穢躰亡失セストイヘトモ業事成辨スレハ躰
失セスシテ往生ストイハル、歟本願ノ文アキラカナリカレヲミルヘシ諸
行往生ノ機ハ臨終ヲ期シ來迎ヲマチエスシテハ胎生邊地マテモム
マルヘカラスコノユヘニ穢躰亡失スルトキナラテハソノ期スルトコロナキ
ニヨリテソノムチヲノフル歟第十九ノ願ニミヘタリ勝劣ノ一段ニテヒ
テハ念佛往生ハ本願ナルニヨリテ定散ノ機ニカキル本願念佛ノ機ノ不
往生ハ非本願ナルニツイテアマチク十方衆生ニワタル諸行
躰失往生ト非本願諸行往生ノ機ノ躰失往生ト殿最懸隔ニア
ラスヤイツレモ文釋コトハニサキタチテ歷然ナリ、由之言之、西山語ニ
二種往生者、蓋至後轉計也、遠日御鈔便中攝二往生今不言ニ
難思者就觀經當分故又推於明ニ眞門處ニ故卽往生者今宗正

在ニ假門證果而示レ有ニ從化入眞義ニ故明レ之也、叙曰望鈔論ニ便往
生中具略ニ者、是矣、而須ニ准因知ニ其開合之意ニ至レ曰ニ今宗正在ニ假
門ニ則全不レ知ニ一部大躰ニ者也、思レ之、二追釋中、初六字標、斯乃下
釋、標者、亦ニ于上云ニ有ニ二種三心ニ、釋中、略明具辨、初略明者、第三
卷云三心已疑、蓋無レ雜故眞實一心是名ニ金剛眞心ニ等、此意是
謂ニ深心ニ、如ニ第三卷末、廣會ニ成就一念中、散善義ニ云ニ、又回向發願
々生者必須ニ決定眞實心中廻向願ニ作ニ得生想ニ此心深信由若ニ
金剛ニ不レ爲ニ一切異見異學別解別行人等之所ニ動亂破壞ニ唯是
決定一心投正直進不レ得レ聞ニ彼人語ニ卽有ニ進退心ニ生ニ怯弱ニ廻顧
落道卽失ニ往生之大益ニ也、攝取不捨者、第九觀說ニ示他力ニ言、第
二卷釋云云、末灯鈔中、答ニ眞佛書ニ及答ニ淨信ニ書云云、仰觀、佛有ニ
本願成就無碍光力、俯察、衆生唯有ニ水火二河群賊惡獸不可
樂法惶怖實不レ可レ言、而聞ニ喚遣ニ心離ニ怯弱ニ不ニ驚動ニ者、豈自己心

之所能哉、正由無碍光之回入也、斯名攝取不捨、衆生領受攝取不捨、則名金剛眞心、此心在佛、則心入于彼光、彼光入于此心、其實唯一佛力、此人彼入、脉無有二、故曰他力信心、第九觀說攝念佛行、雖曰念佛、若定散心中所行、則非所攝、如下文釋、故彼念佛、必有其相應心存焉、此上所明、二種三心、與所不照攝者相應、今心與彼所照攝者相應、而當被定散機二種三心、且閉今心、而迦文之善巧、令閉者還自開、如付屬說、所云持名、廢定散故、攝取之義、於是彰々、故云開顯、此即佛意、故云欲也、准此上明心與往生、各有二種、宜亦別行、否者何哉、曰下文釋云亦就正助有專修等、乃辨行別、今則略推彼也、次具辨者、總通三經辨故、雖通三經意、則在明觀經、如標觀經云此經故、欲以二經對映一經、故通三也、然者承上、々云眞實、眞實第十八願故、濁世等下、先明如来布演本願

信心、於中先立、濁世能化者、如小經說、善逝十號隨一、大乘義章二十末云言善逝者此從德義以立其名、善者名好、逝者名去、如來好去故名善逝、問曰如來果德窮極更何處去而言好去、釋云此果從因而去、據因望果故名爲去、又佛如來雖無去處非不能去故名善逝、如劫盡火雖無所燒非不能燒、彼亦如是、於中分別略有三種、一修教行趣果以釋、如涅槃說、善者所謂初發道心逝者由心得大涅槃二修證行趣果以釋如涅槃說善者所謂見於佛性逝者因見得大涅槃三唯就果解釋善折如涅槃說善者則是如來之心佛心柔軟無有慢高故名爲善折者名高、阿耨菩提、位分高出故名爲折、宣說等者、上文釋云緣達多闍世惡逆等、願心謂願之心、々猶曰意、雖學三心、佛意在信樂故、次報土等下釋、報土上云報土化生、即往生也、謂即往生之因爲眞、對便往生之假因故、信樂全三之一、即是金

剛眞心正者對邪除信樂餘皆不入故後是以等下證大經等
者此言釋迦宣說故信樂目取下輩流通等意名成就信心歡
喜者也此上擧法次下釋義如來願者謂佛他力疑無雜者謂
無自力觀經等者擧法上言二種三心則是深心亦通要門如
第三卷初後二心亦是弘願又復上下同謂二經三心並是一
異此中特擧深心始同信樂者何曰禮讚三心第三卷中出其
深心初後二心則此上出由之思之蓋是如來普巧之說以實
間權令一種三權實不定可以誘引可以究竟者也謂此觀經
顯說第十九願然上々品三心合彼後二爲第三心別以深心
挿入其間深心則是深信之心信機信法自力淨盡歸入他力
者也而初後心與中間心相揀互攝如禮讚釋即是相揀據建
立故如散善義是其互攝據義用故初後攝中則三皆權以逗
初心誘引彼故中攝初後則三皆實以初後心令究竟故今特

擧一就相揀故第三卷末廣會中意亦與此同對諸等者釋義
向擧二種三心而云自利各別心也然深心有二曰名實相稱
者及有名無義者今從普巧本意揚名實相稱者爲深斥有名
無義者爲淺信故和語灯二云深心ト云ハ深ク念佛ヲ信スル心
也深ク念佛ヲ信スルト云ハ餘行ヲナク一向ニ念佛スル也若餘行ヲ
カヌレハ深心カケタル行者ト云ナリ和讃云彌陀大悲ノ誓願ヲ等
經云若聞深法觀喜信樂不生疑惑等斯之謂也小本等者擧
法二行等者釋義第二三卷釋專心專念云云今則以行解心
是願力信心故復就等下分別淺深意在揀非示是又是至下
言隱顯之張本二就一代釋立判二門意二凡就下
正判釋一代初中先擧次釋依宗等者正指玄等序題門遠日
上引事讚舟讚及安樂集等今承彼等將下判一代彰佛密意故
先引之以換彼等叡曰可矣然常下釋於中初者總辨後言門

下別釋二一句、初總辨者、就此徐明有二二法別、以要門所修、況二聖道難一故、謂依心起行法、實在二理觀、無相離念、是其理觀、此意統語常途佛法、就極辨故、親經定散、本是逗二於常沒凡愚、理可易修、而尚爲難、如常途法、雖舊修人、未爲易堪、豈常沒者之所能哉、故言等者、第七觀疏明住心作法中、誡行者文、今則轉用、以證定善難修、意則通散、此爲況顯、而非正明要門、恩之、何況等下、正示依心起行極難、故言等者、像觀疏中、斥諸師謬錯文、遠曰然常沒下至此明要門意、親曰不順文勢、須熟察之、後別釋者、此上所釋、順彼文相、是在彼中、結成化前教益文故、是故此門餘等、亦唯言化前法、傳通玄記二云餘者雖立八万其實無量故云餘也大集經云若廣說者即有無量行、楷定玄記第二則云八万四千漸對治門、餘即頓教一實觀門一實躰門八万用門躰用別說、故云門餘、如此文義、集主實知、乃意攝上云無相離念中、故其當分、此上辨已、斯爲總釋、今則特揭下文義來、寄說佛意、所以者何、化前本意、唯在本願、則是本願、無處不有、乃拔此文、語別途法、何故不具引下次下文示化前外有觀經法、二作寄說爲次下之文、畧如上引、然化前外、有觀經法、一往皆知、至寄說意、則凡庸之所不得親、所以有今釋也、然本文云門餘八万四千、今釋難思、何也、餘言釋門、々是其法、餘本願者、門亦應是本願、門是假者、餘不可謂本願、門爲假門、餘爲本願、法之與義、非相應故、云何解之、曰此是破文、示其密意、是故止牒門餘二字、而不及下四字、演活解爲、二正判釋一代中二、如文可見、一明聖道門中、凡就等者、總舉、原夫自戒賢知光之分三時來、凡有判釋、莫非下狹明心所樂者、以投有緣、至今判釋、欲示諸經之外別有此宗、實是諸佛無上方便、凡夫直入覺路、使諸愚夫速出有輪、早至彼岸、如偈中云順示難行陸路苦等、及道綽

決聖道難證等、意在于此、遠日眞實五卷約絕待門、今則據相對門、聖淨要弘俊劣對明、叙曰如第二卷機教相對及第三卷菩提心分横竪、又追釋覩經疏等、爲何等耶、次於此下、擧法立名、聖道門者、西河所目、如安樂集、聖道之言、蓋採于十地論、聖所期果、道是其因、起心立行、修因得果、則聖之道、依主釋也、難行道者、難行是法、道言其喩、即初祖之所命、彼毘婆沙易行品云至阿惟越致地者行諸難行久乃可得、發起大願、積集無量波羅密行、小根下輩、所不得堪、故云難行、說譬喩云、如世間道有難有易陸道歩行則苦等、難行即道、持業釋也、西河立名、先南天者、十住論中云易行道、一往通于諸佛、安知其云難行道者、非亦通乎彌陀、則未足曉彼此之際、是以雁門搜索正意、決了彼此、如註大初、至西河集、承註發揮、終判二門、如第三大門中、故二門判、明二道意者也、然則宜須就明定幽、先有黒谷、其集建章、引二門釋二道則却從於二道、今之集主、猶承有此釋也、就此門下、明所攝教、此中擧諸家判、大小者、如三論法相等、如曇牟讖、或立二教、曰半滿字、亦是意同、漸頓者、如大遠劉虬等、南北通用、亦有漸頓、彼加不定、以爲三教、一乘等者、如至相賢首等、權實、意擧天台、顯密、即眞言判、竪出等者、即集主判、常途之目、則是等下示其分齊、自力異他力故、此等諸宗、自心爲主、即是所云依心起於勝行等、利他教化地者、是對往相回向、二十二願還相法故、方便等者、誘引以令詣極處故、此示其非眞實、末灯鈔云聖道トイフハスナハチ佛ニナリタマヘル人ノワレラカコトロヲスヽメンカタメニ佛心宗眞言宗法華宗華嚴宗三論宗等ノ大乘至極ノ教ナリ佛心宗トイフハコノ世ニヒロマル禪宗コレナリマタ法相宗成實宗倶舎宗等ノ權教小乘等ノ教ナリコレミナ聖道門ナリ權教トイフハスナハチステニ佛ニナリタマヘル佛菩薩ノカリ

ニサマ〳〵ノ形チアラハシテアス、ソタマフカユヘニ權ト イフナリ、問橫竪之判、似ㇾ謂ニ二門ㇾ各々究竟、如ニ此上文及末灯鈔ㇾ爲ニ聖道門ㇾ無ニ究竟成佛ニ乎、南天西河及諸祖意、恐不ㇾ如ㇾ是、若ㇾ之何解、答此從ㇾ機以說故、如ニ禮讃云ニ諸佛所證平等是一等、蓋夫一切如來同居ニ性海ニ平等寂滅、不可思議、從ニ此不二海ニ出、示現爲ㇾ二、乃有ニ彌陀諸佛ニ分ニ自他二力門ㇾ雖ニ然出ニ二、不ニ忘不二ニ主伴互具、更相與力、各々引入、建ニ立衆生ニ、莫ㇾ不ニ究竟ニ、然就ニ佛意ニ、非ㇾ無ニ傍正ニ、玄義分云然諸佛大悲於ニ苦者ニ心偏愍ニ念常沒衆生ニ是以勸ニ歸淨土ニ、可ㇾ見、須ㇾ快ニ會聖意ニ、勿ㇾ沈ニ人情ニ爲ニ二淨土門ニ、一擧ㇾ法立ㇾ名、二就此下明ニ攝法ニ、初於安等者、卽ㇾ妄顯ㇾ眞、如ニ上聖道ニ、則成ニ難行ニ、劣機不ㇾ堪、如來爲之、修ニ成淨國ニ、令ニ不堪機捨ㇾ妄歸ㇾ眞、以ㇾ捨ㇾ妄故、去ニ娑婆界ニ、以ㇾ歸ㇾ眞故、入ニ安養國ニ、々則第一義諦境界、佛自證處、入則契ニ會于佛自證ニ、如ニ第五卷云ニ如下化土行者、雖ㇾ未ㇾ能ㇾ契ニ自證ニ、尙分ニ感

往生果ニ、亦得ㇾ從之名義具如ニ上解ニ、易行道者、十住論意、易有ニ眞假ニ、獨以ニ彌陀易行ニ爲ㇾ眞、餘十佛等ニ、總是其假ニ、雖ㇾ云ニ疾得ニ、實則時意ニ、唯有ニ彌陀ニ、文中所ㇾ云卽入必定ニ、實而不ㇾ虛、名ニ眞易行ニ、下文謂ニ之唯稱佛名ニ、易言意顯ニ是其無作ニ、是彌陀佛本願大行ニ、非ニ自力行ニ、々者善知、不ㇾ行而行、故云ニ易行ニ、今此立名、正意在ㇾ眞、假爲ニ眷屬ニ、主伴一合、總名ニ易行道ニ也、二明ニ攝法ニ、一標、二正者下釋、初中橫出等三雙約ㇾ教、助正等者約ㇾ行、教中三雙、初者據ㇾ證可ㇾ知、次者據ㇾ因、如ㇾ云ニ眞假對ニ、後者據ㇾ以ニ因望ニ果名ニ、如ㇾ云ニ瓔珞經中說漸教等ニ、約ㇾ行中四、初二行躰不同、後二別就ニ助正ニ、標ニ取相異ニ、雜修之言、本出ニ終南、橫川黑谷傳之ニ、而彼以語ニ雜行家之能修ニ、今則轉爲ニ一箇行目ニ、以示ニ失意正行ニ、至ㇾ下更辨、而今家文、有ㇾ不ㇾ問所取兼單通名雜修者ニ、就ニ其心相ニ、貶ニ自力故ニ、如ニ和讃云ニ助正ナヘテ修スルチハ等ニ、言ニ平親助正ニ也、乃以ニ雜穢ニ爲ニ雜言ニ義ニ、凡夫自

力有漏心中之所修故、彼以弘願、望要門故、今則別舉兼取二
行已上行者、以對專修、此中雜還爲義、此則是就要門當分、未
至抑貶、云專修者、專字彙壹也獨也自是也、簡單也、此中有
二、如下可知、次中有二、一略釋行對教、二夫雜下別廣辨行類、
初中先釋助正、五種等者、此釋助正之正、宜曰名号、何故總指
五種、曰開合互出故、二行章云初正行者付之有開合二義初
開爲五種後合爲二種初開爲五種者乃至次合爲二種者一
者正業二者助業初正業者以上五種之中第四稱名爲正定
之業乃至次助業者除第四口稱之外以讀誦等四種而爲助
業等、此中正處語開顯分二五、助處用合、示攝五二、開合相申、
事彌明故、又可此正助釋、採釋合文、而正行下、傳寫誤脫中第
四稱名五字、討之、遠曰然有四句今則亦正亦助云云、叡曰此
處所釋、既爲助正、云何雙亦、既而於正云五種行、必有殊致、不

可如文解之、又五正者、正言對雜行故、與云五專其義自別、不
可同之、又二卷鈔六名助者、彼蓋指說正觀佛二及正散四、正
行念佛、已爲眞門、故不取也、非是稱名亦爲助業、勿漫說同于
西山義、至曰爲顯稱名唯正、則非前後相違耶、次雜行中、先明行
躰、上所引疏及二行章云云、此乃下示教攝、橫出漸者、此正攝
定、々散等者、就經更辨、觀經所說、定皆正行、如十三觀、散中亦
說正行念佛、如下輩文、又六念中有之、既非雜行而有今言者、
何、釋曰就正意故、謂說定散正意、在攝聖道八万四千法故、證
文云云、文如上引、雜行觀察、及念佛者、如二行章及御鈔下、然
換彼以極樂依正及彌陀名号者、方使令漸歸正行故、乃和讚
云釋迦ハ要門ヒラキツヽ、等、此其正行、有而若無、從雜行故、仍名
雜修、而望雜行、則爲傍意、所以傍者、由是隨轉、非本法故、如御
鈔中、有兩廻結、初就雜修、後就雜行、雜修雖復要門、特示正意、

雜行所レ以在二其後一也、自力假門者、自力他力中之自力、此自力
卽假門、持業釋也、次橫超者下文、恐有二寫誤一、何也、此文初釋二橫
超一、橫超之義、如二御鈔初一、此中云、非二是本義一、於二今標牒一、不二相應一
故、二云二離自力等一、似二繁重一故、是名等結、宜レ在二專修上一故、鍇曰離
自乃至修者八字、疑是剩文、今謂此上先擧釋レ行、後示二教攝一、准
彼言レ之、亦是初釋二行義一、是名等者、是其教攝、釋二行義一中、橫超者
々、宜レ換以二專修者一、後離自力之心六字、宜レ刪レ去之、來哲更擇、此
文分二、初者正釋二專修一、斯卽等下、示二其分齊一、指レ廣、初中、初三字
牒、標中專修、並含二權實一、此則別牒二實者一、揀二對其權一、又下眞門、亦
名二專修一、故云二眞知專修而雜心等一、御鈔則云亦名二一向專修一、雖
非二此中論勢一、而據二法義一、意亦對レ彼、此是眞實、無二方便一、不二揀故一、憶
念等者、擧二所依信一、憶念者、第三卷云淳心卽是憶念憶念卽是
眞實一心、如二文意中一、約二相續解一、盡形相續、卷在二發起處一、故名二發

起信一、得レ曰二憶念一、最要鈔意、亦約二發起一、若聚鈔中、則會作レ行、文云
稱名則是憶念等、初名爲レ信、則後時名卽前信故、本願謂本願
力、卽佛他力、離自等者、知二無出緣一、棄二自身一故、此上二句、卽是所
謂二種信心一、則一無上信心、利他信樂、向釋云二如來誓願等一、其
義相同、唯稱等者、意承二於橫川一、言唯者三義云云、揀二雜行助業一、
持二正定業一故、百卽百生、千無一失故、大利無上之功德故、第二
卷中、舉二示三對一、云云本願章云彌陀如來不下以二餘行一爲上往生本
願一、唯以二念佛一爲上往生本願上等、今正直順二佛意一、故云唯也、稱念者、
謂口業之也、稱義如二上已解一、念義亦同、求レ之於他、五雜組云聞
念二詩經一、又法寶壇經云口念般若一不レ識二自性一般若乃至此須二心
行一不レ在二口念一口念心不行如幻如化如露如電口念心行則心
口相應等、黑谷解云念聲是一、及集主處々釋、可二以知一也、佛名
者、佛卽酬二報第十八願一、光壽無量、攝取不捨本意、上文則云二本

願成就盡十方無碍光如來、名者南無阿彌陀佛、名躰不二、全躰爲名、々即願力、上云憶念本願、信二願力一故、今云二稱念佛名一、行二願力一故、信行雖レ異、願力則一、願力雖レ一、行從レ信生、註家釋曰此十念者依二止無上信心一依二阿彌陀如來方便莊嚴眞實清淨無量功德名号一生、依二名号一者、願力爲二其躰一故、依止信者、行必自レ信生故、自信生行、々即法躰、雖レ曰二稱名一、不レ認二稱念一、離二自力一故、稱則自亡、唯名是存、稱言且標二願力回入形一于口已、如二和讃云一眞實信心ノ稱名ハ等、可レ思、是之稱名、初佛付二属之於慈氏一、南天已來、嫡々相傳、或曰本願如是、或曰如實修行、或曰十念々佛便得往生、或曰專精繫意常能念佛、或曰正定業、或曰別發一願等、或曰選擇本願念佛、集主全承、歎曰眞宗念佛、亦曰智惠念佛、斯名二淨土眞宗大行一、是名等者、上釋二行義一、此示二教撰一、願力究レ證、名爲二機超一、如二銘文釋一、揀二横出教一、彰二其純一一、故云二他力一、御鈔云

云、横超卽他力、持業釋也、示二分齊一中、專中等四句、初一語レ行、後三言レ教、專中專者、上云二專修一、今就レ彼分、初專則通、後專則局、下云就二專修一有二二種一、如二五專修一、一往則通、而似レ法故、棄而不レ取、獨以二唯稱佛名一爲レ專、當レ知此意有二專中雜一、如二五專等一、教中三者、宗家曰頓教一乘海、淨土門中、復有レ漸、與二三乘一而擧二弘願一總標一、以對二聖道門一故、今更揀二入一句一、以爲二三句一、御鈔及二門偈一、則復有二圓中圓句一、頓中頓者、上頓則通、有二運廻法一、於レ中從故、下頓則局、可レ知、次句亦同、先謂二聖道方便權門一、由レ之言レ之、淨土眞實、而有二假門一、在レ中從故、後乘中者、合レ曰二一乘一、准二上三句一、故畧曰レ乘、斯乃已下、結成指廣、眞宗亦曰二念佛宗一、如二高僧讃一、黒谷章云智慧光ノナカヲヨリ等、又云栗散片州二誕生一シテ等、選擇本願、元名二念佛往生願一故、向云三經眞實選擇本願爲宗等、乃諸行爲二方便一、以念佛一爲二眞實一、今專修者、是其念佛故、已顯等者、總廣指二第二卷

彼中所顯、略則今專修故、古解或曰指二四十八對下至一偈前文
云一正意也、或曰指二言一乘海者已來、意者不レ然、次上云二斯乃等一、
長承二一段正釋一已來總結成言應レ不レ翅レ望。示二分齊一文、分齊於二正
釋一故乃是文勢爲レ然、夫第二卷始終所顯眞實行者、所レ云眞實
信心稱名、非二是凡聖自力之行一、如來選定不回向行、其躰第十
八願十念、正定聚機所修稱念、在二信後一者、釋云稱二無碍光如來
名一、是論所レ云如實修行法故、而標擧云二諸佛稱名願一者、意以二能
行寄二所聞處一、示下全二所聞一以爲上能行能所不二、則此能行、卽向所
聞、而是法躰、是故注云選二擇本願之行一、良以衆生、聞二諸佛說一聞
斯受レ之、名二他力信一、從レ此生行、名二不回向一、則是彌陀回向法故、此
行卽信、々卽此行、名爲二絶對不二機教一、如レ此大行、無二德不一レ具、故
云二攝諸善法具諸德本等一、又云圓融滿足極速無碍等、又云成二
就無量無邊最勝深妙不可說不可稱不可思議至德一、四十八

等、且出二其少分一、已行具則信亦具、行信之具、願力之具、斯謂二選
擇本願行信一、他力眞宗之正意也、彼此二文、廣略可レ思、然行信
義、快會者鮮、僻執少分、誇二祖意一者、蓋有二其三一、一者惡二取行而斥
レ信、謂二生因正在一レ稱名一、或云信心據二一往一已、第二卷云稱名能
破二衆生一切無明一、能滿二衆生一切志願一等、聚鈔偈云如來本願
顯稱名等、文意釋二下々品文一云コレハ口稱テ本願トナカヒダマヘル
チアラハサントナリ應稱無量壽佛トノタマヘルコノコヽロナリ等、末灯
鈔答二有阿彌陀佛書云云一、此其所二依據一也、二者惡二取信一而斥レ行、
謂生因則信已非レ行、々報恩故、第二卷云正定之因唯信心、第
三卷云大信心者證大涅槃之眞因、又云涅槃眞因唯以二信心一、
又云一心則清淨報土眞因、又上文云報土眞因信業爲レ正、此
其所二依據一也、三者惡二取行信一、乃曰信心稱名具足方生、闕一不
可、謂第二卷云歸二命斯行信一者攝取不レ捨等、第三卷云由二斯信

行必可超證大涅槃等、聚砂偈云發信稱名光攝護、執持砂云
本願ヲ信シ名号ヲトナフレハソノ時分ニアダリテカナラス往生ハサダ
マルナリトシルヘシ等、此其所依據也、辨曰如第一家、信心爲一往
者、云何和讃謂爲正、因、經則云聞名不退、釋則云信爲能入、非
相違耶、且問稱名信心其躰別耶、將是一耶、別者本來非弘願
信、何一往之有、一者何得取此舍彼、況中興主、說與信因、非不
丁寧、何忽戻耶、如第二卷語破滿益、雖於稱名、求之於本、註家
則言、名號具德、當知於是行者無功、而示德號爲行者有、本具
無少、故云稱名、而尙欲示法德、故云則是南無阿彌陀佛、始得
法德、實在發信、故終云正念也、聚砂偈文、其意大同、註家所云
十念々佛、卽讃歎門如實修行、彼卽一心故、又文意云口稱本
願、反顯口稱無功、口稱無功、由離自力心故、卽是信心、彼釋更
有深意、如餘處辨、末灯鈔書、斥失意人、不得黒谷意故、黒谷念
佛、謂佛願力、故云依佛本願故、終南則曰以佛願力、申願意者、
卽據此意、故信稱名、卽信願力、次遮非中二人、初非願力信心、
後乃自力念佛、當知諸文、並不成據、如第二家、不知稱名是正
定業、偏執一邊、如擔板漢、至銘文々意等釋、不能通解、乃曰且
循舊說、非眞宗意、我且問曰非宗意者、有損無益、有何所難、承
而傳邪、下釋云云、今謂唯稱、云斯眞宗、非承彼邪、傳給云云、抑
亦集主、時有詔乎、汝斥稱名、果知信心爲正因乎、信心之爲正
因、固由願力爲躰、稱名既云南無阿彌陀佛、亦是願力、稱名信
心、唯一願力、共佛回向、其躰無二、何得一是一非、就無二中、分
別二法、在心爲信、形口名行、心口雖二、願力則一、無有彼此、既
無彼此、則其斥行、亦斥願力、望願力士、而斥願力、何由得生、勿
以兩重因緣證之、彼反有妨、如上已辨、所出五文、後三文者、本
願三中、特取信樂、以便機受、非揀行意、其初二文、亦非揀行爲

非因一意上如二蓮宗主一盛說二信心爲本之義一而終不レ謂二大行非因一夏文云云、然名レ行者、自有二二義一、曰正定業、及報恩行、他流釋曰、云云、咋夢廬曰、云云、今謂依二昭師說一、正定業者、名二法自德一、報恩行者、示二機用心一、如執持鈔及最要鈔、用心一左、則陷二方便大澤一、如二改邪鈔一、可レ不レ愼哉、義則雖レ二、其躰無レ別、如レ今文類與二聚鈔中一、兩處偈文、迭據二一義一、以述二初祖言一故、是故二義一、同是弘願教中差別、分齊無殊、如二第三卷偈中一、可レ見、如レ此二義、其意互顯、謂法自德、是正定業、行者則宜下唯仰二其益一報上罔極上故、又念二恩德一、而無レ意於造二修往生一、可レ知法德無缺二少一故、又復非二是正定業者一、非二報恩行一、不下與二名義一相應上、非二如實修行一故、非二報恩行者一、其非二正定業一、是自力行、不レ順二彼佛願一故、其惟互顯、而偏執者、非二亦不一レ知二報恩義一耶、如二第三類一、亦引二祝文一、出二其義一、擬而特不レ知、更有二聖言一、斷乎示二始發信生因成就不一レ須二後念一、如二顯行云一、卽言由レ聞二顧力光明一、攝二取不捨一、故得二往生一、是也、何由決定、發心所得、顯力全故、蓋夫決定、有二正定一焉、有二定已一焉、第一聲去、盡形稱名、總成二已法一、最初發信、爲二其正定一、其定已者、實收在二正定中一、蓮師發信爲二念佛一者、眞有レ由乎、當レ知行者稟受之要、正唯在レ茲、如二顯々鈔摽一稱辨聞、付屬已來、往々以二稱名一者、意就二顯了一指二顯力一故、既指二顯力一、何遮二發信一、々心卽願力故、然行與レ信、義用互顯、二法相藉、遮表更成、妙證可レ克、故第四卷一合日因、所引三文、可二以解一也、而此顯示廢立極要法門、不レ可二以之輒奪一生因決定正位、其執持鈔就二對治門一、總擧平生、斥下期二臨終一邪執上云下信二本願稱名号一者、如二本願鈔釋一必具名號文、其時分者、總平生言、對二臨終一故、而克言之、眞因成滿、正在下信二本願一時上、非二稱名時一、應下須以二願々鈔摽一稱辨聞爲之矩獲上故執持鈔上文云云、其意可レ知、非レ容二異解一、此上三類、義相雖レ別、至二其不一レ知二願力回向之意一則一、第二卷云謹按二往相回

向有大行有大信等末灯鈔云コレミナ彌陀ノ御ナカヒトヲ申ナリ學者須深察焉二別廣
ニ、ロウ ヘシ 行ト信トハ御ナカヒヲ申ス
辨行類三一正辨二凡於下會異三據經下料簡初中有二一
釋雜行二亦就下釋正助初中先標不同其言一者行修互用
義相同故而其所名正雜法別故云意異雜行之名出散善義
雜修之言見于禮讃釋云豈捨百即百生專修
正行堅執千中無一雜修雜行乎乃能所修異已此即蹤主之
意千福横川所承蓋亦同之文如上引此下所明及和讃等別
就正行以立雜修與從上別集主豈好異哉傳持心切不能自
已欲違而順以明祖意掃除王路使昏惑流不歩小徑直乘本
願一實道也若夫紗南乃至黒谷據法約心以分二行故擧雜
行過失即盡宜曰專修正行不言雜修然有不得意者于此忽
聞正行捨本雜行雖修正行心則尚不改故自若留滞于方便
中不能前進至到寶渚誠可哀也而徒傍觀棄不醫覺豈祖意
哉言彼不言可謂違也而使正意無所間然非極順乎行者於
是不之邪徑慇懃情息怡々歩白道上可不感乎昨夢虚曰終
南黒谷之意名正行者雖復通四而以助正之判言之正在稱
名故其二行廢立得失唯就稱名論之處々皆然未嘗一文就
觀察等雖無顯文探頤鈎隠所以別開立雜修也叙曰此說未
了如下專名雖正定業尚所廢故遠曰蹤云若修前正助二行
又云若行後雜行疏中已有其意叙曰足助顯之此中雖出雜
修之目意則在標雜行可思於雜等下出躰々有廣略々則五
種廣則萬行二行章云雜行無量不遑具述但今且舉對五種
正行以明五種雜行也一讀誦雜行二觀察雜行三禮拜雜行
四稱名雜行五讃歎供養雜行也乃至此外亦有布施持戒等
無量之行皆可攝盡雜行言雜言等下釋名御鈔亦云雜行之

言人天菩薩等解行雜故曰雜也自元來非淨土業因是名㆓雜
願行㆒亦名㆓廻心行㆒故名㆓淨土雜行㆒與今大同㆑二行章云雜者是
純非極樂之行㆒通㆓於人天及以三乘㆒亦通㆓於十方淨土㆒故云㆓雜
也㆑據㆓彼釋㆒故㆑菩薩等者㆑准㆓二行章㆒等㆓於二乘及十方淨土行㆒雜
謂雜遝㆑此上直釋㆑自本等下㆑示㆓立名意㆒二行章云修㆓雜行㆒者必
用㆓回向㆒之時成㆓往生之因㆒者不㆑用㆓回向㆒之時不㆑成㆓往生之因㆒故
云㆓雖可回向得生㆒等㆑非㆓生因㆒者㆑本是此界入聖法故㆑回心等者㆑
轉㆓此證㆒善㆑爲㆓生因㆒故㆑回心謂㆓其息㆓聖道㆒心㆑回向謂㆓其發㆓願往生㆒
故曰等者㆑承上結成㆑夫五乘法㆑各有㆓所期㆒起㆓其解行㆒非㆓彼當分㆒
有㆓雜行名㆒有㆓阿彌陀如來第十九願㆒所㆑謂虛偽諸人㆑回㆓本所修㆒
以向㆓淨土㆒同入㆓在於第十九願㆒於是彼法㆑受㆓雜行稱㆒非㆓是就㆒本
名㆓雜行也㆒高辨公胤曰蓮之流非㆓黑谷㆒者㆑不㆑知㆓此意㆒可㆑謂㆓妄也㆒
復就等下㆑明㆑有㆓種別㆒於㆑中先標次專行者下釋標中就㆓雜行者㆒

雜行之言此就㆓回心善躰㆒總擧有專等者總中別列㆑上總對㆑正
此則對㆑專㆑々不㆑多故雜不㆑一故行心謂能所別此行與㆑心同約㆓
專雜㆒合標開則具有㆓四句㆒曰專行雜心等釋中專行可㆑知釋㆓專
心㆒中專回向者此映㆓雜心㆒以互顯故今所回向定散行中是其
隨一故云㆓專回㆒釋㆓雜行㆒中言㆓雖行㆒者且就㆓五種言之不同大有㆓
三別㆒曰二三四五故細分則有㆓二十三人㆒謂二有十三有八四
有四五有一思而可㆑知定散攝之如應可㆑知釋㆓雜心㆒中定散雜
者言共廻㆓向定散行㆒故此云㆓定散㆒釋㆓專心㆒中則云㆓廻向㆒互語一
邊彼此相顯但專雜爲異已此中約對專雜別辨似止有㆓其二
句其實具有㆓四句㆒心行相望專雜交絡有㆓同異㆒故思之可㆑知㆑
辨正助㆒中㆑先標次五專者下釋標有㆓總別㆒初有㆓專雜修者㆒總
標就此雜下是其別標初中就正助者遠日宜曰雜修否者此
中簡㆓示弘願專修㆒故㆑叡曰欲㆑示㆓其有㆓眞假是非㆒要須㆓取會㆒故云㆓

正助、上云夫雜行雜修等、遠意以謂雜於此處、乃有此言、而特
不レ知彼爲二雜行一揀二其似一也、若強作二斯解一者、上云出二正助業三行一、
彼亦爲レ有二所揀一乎、專雜修者、雜有二二義一、今雜對レ專、其義可レ知、著
以二雜穢一、則專亦雜、唯除二唯稱佛名一、如二和讃云助正ナラヘテ修スル
ナハ等一、彼不レ得二一心一人、不レ知二助正義意一、雖レ修二正行一、於二五種行一、作
等一看、故云二並修一、若一若多、總名二雜修一、乃是雜穢爲レ義、如二下示
過失一故、非二今意一也、次就二此雜修下釋一、有二二種一、合作
レ句曰、雜修專心雜修雜心、遠日後專先、雜異二次上一者爲レ顯二五專
倘是雜修攝故、敘曰雜矣、只是隣次、承上稱已、如二所解一者、唯稱
佛名、亦同在後、則得レ不二雜修一歟、次專修中、先分二遠偏一、有二二種一中、
初者爲レ眞、後其似者、何出分之、如二散善義釋一主誠心中一故、所謂
利他、專修眞者、卽如二文云一正由二彼阿彌陀佛因中行菩薩行時
乃至一念一刹那三業所修皆是眞實心中作一凡所一施爲趣求二
亦皆眞實、此明二如來專修一、而以廻二施衆生一、卽是衆生專修、可レ見、
宜矣任運具二足四修一、如二禮讃中一、又彼所レ謂自利眞實、制捨勤修
三業善惡、專修似者、從二利他一望、則非二專修一、卽如二文云貪瞋邪僞
姦詐百端惡性雜レ寢事同二蛇蝎一、雖レ起二三業一名爲二雜毒之善一、亦名二
虛假之行一、不レ名二眞實業一也、若作二如レ此安心一起行者、縱令苦二勵身
心一日夜十二時急走急作如レ炎二頭然一者、衆名二雜毒之善一、欲レ廻二此
雜毒之行一求二生彼佛淨土一者、此必不可也、由レ之言レ之、除二利他外一、
不レ問二專雜一、得レ總名爲二雜修一、如下揭及讃述二橫川意一中等上、今就二相
且分二專雜一、其專修者、取捨有レ別、故云有二二一者等一者、具如二上釋一、
宗家所レ謂正定業者、實在二于斯一、前後所レ明、皆是定散心中所行、
唯此一種、與二彼心一不二相應一、釋二正定業一中云一心專念、第二三卷
則云一心一行、上釋所レ云憶念本願離二自力心一、卽是一心、唯稱
念佛名者、是其一行、全二一心一之一行、絕對不二二之致一、謂爲二唯稱

佛名、問如此名字、爲餘四行非弘願乎、答按眞宗意、弘願有二、曰正定業及報恩行、以正定業、則餘不與、名号自躰、願行具足、業事圓成、不假他扶助故、斯爲法躰自爾德義、信樂一念、全領德義、收在其中、後念稱名、是其等流、故據行者用心、則報恩行、前三後一、於是相應、但稱名者隨自意行、故云行住座臥不問時節久近、橫川亦曰只是男女貴賤不簡行住座臥不論時處諸緣修之不難等、前三後一、就道場行儀分、望之稱名、喻如王臣、四行常聽一行之食、一報恩故、四亦無他、主伴相藉、欽仰罔極、將傳大悲開化一切、總是報恩行事、雖有餘四、々爲一攝、故云唯稱、如此四行、既名正行、別于雜行、可謂弘願、於中更分、則唯稱名、爲本願行、餘四則非、正助別論、順願文故、如散善義本願章等、告諸有緣、勿以是非本願輕忽、餘四是弘願攝、而大有所贊助弘通、不可不愼、弘盦記附載、明道以亡母書安院君忌辰、住西京長樂寺修其薦、躬預齋席、見來僧入堂、周旋步武、

威儀濟々、伐鼓々鐘、內外整肅、一坐一起、並準清規、乃歎曰三代禮樂盡在此矣、愚者夫人比以三代歎之至矣、今之行事、使人欲其如明道者、則大法之化、轉世間、企而可期、而觀今時徒于事者、故恣無益、悲哉、而稱法化盛至頌然、蓋是開其多人來入聚貫之多、則離相憑扶歟之場、因亦有之、無使入歸至道之實、則何以別拘亦張角得徒之類乎與、問上云萬行例正行四、亦得入弘願耶、答入與不入、既要門行、名爲雜行、則不得入、報恩行中、離迴向心、隨宜取用、名爲異類助業、亦得入也、解此句者、古有兩途、一者以爲本願大行、日模鎔雲洞遠等、及遵一解、遵解如愚禿鈔樹心錄四、二者以爲眞門念佛、日渙谷眞及遵一解、遵解如樹心錄、叡日初解的當、其後解者、不善讀文以就此行業等、謂通二種者也、非集主意、宜須斥之、二者等者、五行各執、故云五專、謂修五中、或執禮拜乃至供養、偏執以撰其生業故、非是絕不修餘行也、遠日唯稱佛名、蹤中取於判正助文、此則取於其前明五行文、叡日五行二業、開合爲異、如遵擇集、何得於此分別要弘、御鈔云六一心六專修等、亦可以見、又

若此中如所解者、何總標云就正助耶、舊知正助弘願之名、是其本法、故弘願中、名義具足、要門似解、有名無義、難曰無義、而有名者、從本呼故、就此等者、此言所標、近指五專、不通唯稱、專雜心者、約定散言、要之總自力心、如上釋云定散心者即自利各別心也、唯稱佛名、與此相反、故云離自力心、已上二種、唯稱佛名、有標無釋、推上文故、二解釋二、初釋專修專心、二雜修者下釋雜修雜心、上標專雜二修各有二心、此下各辨一者、以標映釋而互顯故、初中先釋五專、於中初一句牒、一專下釋、五中第四、通定與散、如御鈔云、又復就彌陀念佛有二種二正行定心念佛二正行散心念佛、第三唯定、餘三唯散、舊解專名有二、一昨夢盧、樸及平棄存曰第二十願念佛、二渙谷貫曰第十九願万行隨一念佛、叡曰後解得矣、難曰專名未知念佛出過諸行、於五種中、隨一取之名爲專名、如下聖說、即第十九願攝、如

御鈔云彌陀定散念佛是曰淨土眞門、彼就退所、以指其進、非今證也、是名等結、次專修下、對望唯稱、辨其不同、唯稱佛名、非定非散、他力念佛、此則自力、非定則散、非散則定、觀是定專、讀等散專、々名有二、可知、次釋專心中、專五正行者、言專五中之隨一也、此是專義、即是等者、是其心義、謂定散顯其自力故、釋雜行中云專回向、今亦同意、可思、此中亦有雜心、如此下出、與雜修中、出沒互顯、故此不出、如有行者專修稱名、或定或散、總背回向名爲專修雜心、次釋雜修雜心中、助正兼行者、舊人解此、以稱兼餘、即明二行乃至五行都有一十五人、而破他言助々兼行、叡曰助正猶曰五行、開合異故、兼行猶曰並行、總謂並修二行已上、非必稱名爲主餘爲所兼之謂、如五專修、今雜修人、有置正業執助業者、亦可知之、況要門中、有正助名、無其義乎、强執於文、則成別有一行爲正々助同其所兼、若如舊解、合

云正兼助行、且似順文、而文理皆失也、雜心等者、可知、此中亦有專心、如修觀察及與定心念佛、即定專心、如禮讀等、散專心故、二會異中、凡於等者、舉法、一切諸行即指雜行、承上釋故、綽和等下、出其異名、出三名中、初萬行者、萬顯數多、此從本呼、謂万行者、成佛門名、如安樂集上云備修万行能感報佛之果、又玄義分云、其回心後、仍以本稱、意示不類、次雜行者、雜遝雜穢、意包當相抑貶、如上已釋、後諸行者、示攝不遺、而寓輕賤、謂玉篇皆言也、字彙凡也、思而可知、出三名中、万行之目、可從諸行、信和等下正會、以二祖互用、可知意無別故、而會同意、特以終南黑谷爲準、二行之粹、正在于彼、餘逐時機未爲顯了、非此可盡、學者須討尋焉、三料揀三、一正揀、二故雖下示過、三假令下結成方便、初者、於上所明、大分爲二、唯稱佛名一人爲眞、其餘爲假、以結歸前分別二種信心二種往生意故、據經等者、舉

料揀據標非應故、經家謂佛智受胎生故、師釋指疑惑佛智說經終南觀念法門雜行之中已下、至雜修雜心來、提上所出機類、此雜行中略專行專心者、其正行中略雜修專心者、互影顯故、實則各應具有四句、遠曰有曰互顯故耳有曰此是正雜結釋、專行專心雜修專心已顯于前故、此畧之義則必有又遝各加一句、鈔曰如舊解者何闕二句爲三句者義乃足也加一句者、蒿蛇足已竊闕文之起盡義則各有四句即如此上然據經釋初於雜行絕無一行專廻之文經即觀經釋指就行立信乃雜行中三句當上輩三謂經慈心不殺等三即是雜行其云回向發願々生彼國是其專心乃是雜行專心向云專心者專回向何故專之疏云行後雜行即心常間斷等所以策勵以回向也又釋回向發願等云各々回前所修向所求處上中品云不必讀誦方等經典乃至不謗大乘等此行多行故曰雜行於中讀

誦散善解第一義定善所修既是間雜其能修心隨亦間雜故云雜心卽第一句據之上下品云亦信因果不謗大乘但發無上道心此唯一行故云專行而於其中空有信別乃能修心隨亦事理定散間雜故云雜心卽第三句如此三句根性有異日雜行專心上根雖修多行而不間斷專回向故雜行雜心是其中根雖修多行定散心雜不能專回向故專行雜心爲最下根不能行多心亦常間雜故由之言之今闕一句理是宜然若如上文分別且從與門至今結釋據經而奪其旨深乎次正行中三句初依五正行釋次依至誠心釋彼謂眞實心中身口意業讚歎禮敬憶想觀察要門行者三業各修其能修心常間雜故後依若依禮誦等釋彼無專言及一心言足見雜修雜心之義若雜修專心者疏中未見其義與奪准前又正行中專勝雜劣故先專修心雜行反之故首雜行雜心思而可見、歎曰所擧

三釋、樸解可取、次言前文顯故略者、未然、爾者爲此出者前未顯耶、還解云云、次錄彈醬解者、不當、如上文明二行二修、通有專雜二心、略用互顯、既近有例、何怪此中亦用互顯更少一句、至下以經釋別對兩箇三句語所據上者、非止不順經釋、固全不解此處文義者也、據經等者、標化業因、非語三句之出據故、如下解雜行專心句中、以慈心不殺等、謂爲多雜、然彼三行、雖疏言有單複具足、經文正云三種衆生、何得定爲多雜、又以策勵爲專心義、非集主意、專回向者、謂定散中隨一回故、經云廻向、亦非策勵謂也、次解雜行雜心句中、引上中品以彼解第一義爲定善者、全是臆斷、九品散善、聖授定判、於中何有說定善理、雖付屬章釋云理觀、唯是聞思之分、而非修慧、何得謂定、既非雜行非其雜心、亦不成邪、次解專行雜心句中、引上下品、其語專行可然、至言雜心、過亦准上、此上引上輩三、以解三句、然上輩三、

即散普人、豈爲二三句不取定乎、非相違耶、次分別三根中、能不間斷、專回向者、非今專義、今則以隨一回、謂爲專故、分別之意、蓋欲成爲三句、上根義壞、中下從願、非三而足義不成耶、又言經疏絕無一行專回文者、如返對破中何、彼引上下品云又言不謗大乘但發無上道心唯此一句以爲正業更無餘普遍斯一行求願往生、何無稽之甚也、次解後三句中、其言初者分有似焉、次句爲依主誠心疏文者、此甚難思、文云讀禮想觀斯則雜修、而非專修、豈非納鈔不相入耶、雜心名其並回定散、而以三業各修心常間雜解之、非今意也、後句爲依禮誦等者、亦爲杜撰、夫五與二、開合爲異、開中既有一心專言、以開准合、理必有之、有則非所依故、又如若依禮誦等釋、並行禮誦、即是雜修、同是散行、而廻向之非專心乎、謂之不曾見者、不深思也、四句之義、在疏文具、有底與奪、又以今列次、言正雜異者、亦是鈔說、今專雜者、自與尋常語褒貶者別故、如所解者、上文釋云復就雜行有專行有專心等、亦是先專後雜、與今正行三句次第何別、此皆等下承上揀定、懈慢界者、遠曰此似多係諸行下眞門處但舉疑城胎宮而畧懈慢、叙曰御鈔則云有二、蓋從說處已、如所指文、唯是不具、非故略也、然如此上正雜四句、且從大校、若更細分、則實無量、云云雖復無量要之莫非疑惑佛智失大利人、故云此皆便往生之因也、如是揀處、即彰唯稱佛名一種報土眞因、爲即往生人也、二示過中、初約當來佛心光下、約現生示、不見三寶、大經之說、心光不攝、出觀念門、上經家師釋者、意指乎此、三結成中、假令願者、如遠記釋、口傳鈔解假令爲鹿論義、今則似爲權設方便、言如此上、既非究竟實事、宜矣願中云假令也、假門等者、言後釋迦開顯要門、說所廢法、疏家謂之使人欣慕、足益知其方便法也、三正答者、可解、辨二經體

顯中初釋觀經訖之于上後釋小經亦二曰問及答初者上明二經義有異今就其一兩本相合問小經故就一問者欲顯選擇本願宗故廢立宗意自爲然也如聚鈔中辨觀小二經義問則雖舉二異其答釋中唯言一者據本意也學者須味遠曰此與聚鈔相似不同彼則唯約眞實此則以論方便爲主就當卷部旨故叡曰率認文相不釋聖意亡慮不會一部大躰者也學者當知六卷大意如聚鈔已至今問答亦唯以彼爲落著也次答中二一辨義二三經一心下結答初中有二一正辨二今將下結成正辨中二一明有隱顯二經言執特下別辨實義初明隱顯中二一舉佛願義二准知下正明隱顯初者此與隱義舉示其本顯說教准彌陀願故下釋云云得不然哉此中先標次釋標釋具略可見今就等者且置所問先討佛願故云今就方便眞門者此非究竟故云方便上文釋云修諸善根此下則

謂機有定散是眞非假故云眞門眞多念佛門從標別對假門故乃眞即門持業釋也雖是眞門其能修心仍是修諸善根之機用諸行心以修念佛故云方便也下文則云眞門之方便與此意別當至彼知有行等者行信至要准上可知亦有等者遠出二解一曰眞實謂法方便謂機二曰此約執持名号差別謂以爲不可思議功德則爲眞實以爲善本德本則是方便然經正意唯在眞實故先眞實而後方便叡曰法爲機取受眞門稱見異弘願不容謂之眞實是故上語小本以眞門名不曰眞實初解不允善本德本之義非局眞門如顯行云攝諸善法等故不可思議功德之義亦非不通如云名号不思議故後解亦是未詳至曰經正意等則準上已今謂眞實選擇本願念佛方便定散自力稱名如上釋云三經眞實等雖是專修未能出過諸行巢窟尚是修諸善根攝故上釋

第十九願云云以此同彼故云亦有乃釋迦說巧作隱顯之基本也次釋中植諸等者下舉四名此其初者植謂積植策勵稱念作生因故諸德本者諸佛德號謂爲諸德彌陀嘉名總該持諸故云本也遠曰植諸之言兼含助業同異諸類異及宋經云叡曰此非祖意祖意則唯在正業故若夫助業則雖一切有之凡修道人止修一行闕餘事者理應無故唯於執爲生因以辨其不同已如二經文亦不足珍次釋行中有二種者善本德本如下文釋問善本之名願文無之何故此出答資後經說形願文故次釋信中至心等者名號元是不回向法不得意者反自回向意據貶斥此與觀經自不相同如上已辨子註二十等者遠曰後人所加叡曰近是就機等者此顯次上謂此願信仍曰回向異本願者雖捨諸行未捨彼心善本德本未能得意乃觀念佛尚以諸善不回向法作回向故御鈔云云往生等者此是其證省去議言顯自力失故云難思如上已解佛者等者示證有餘與十九願分齊同故二正明隱顯二一標二言顯下釋初中准知等者示義所由此方便不同定謂定散文中唯標等說於中無由言其隱顯故終南意廢權立實爲之部貫雖有三往生等徵言諸文多然乃攸觀經研覈今意故云准知此何所准如下輩念佛故謂如下引下上品疏釋云不同雜散之業而散善攝通隱顯故何故准者甄廢立極致故謂雖適歸善本德本不知顯力計爲已善徒墮宮胎誠爲可哀如下悲傷云云云何准者約定散心修故謂捨斥者自力心已其他非所問也問如此義例宗家未言望之於彼無乃異說乎答宗家則存而不論合三爲二故集主則開二爲三處顯易知故彼此相須開合迭成同異云乎哉更至引文中辨遠指下引就人立信文爲今義原云云叡曰所舉示者散

善義中、證二一切佛不一異二釋迦佛所說一文、初十方等是證同讚、後又十等證二其同證、註二初文一云一指二經末一者、未二必爲一然、荃泥言已、註二後文中所說等言一云、亦是證矣、證讚亦說、如一云說此觀經證讚依正等故、又以初文有二勤勵言一、明二自力一者、第三卷中、何故不除二此言一、後文證誠通二自力一者、功德證誠、非一謂二自力一、如二和讚云五濁惡世ノ有情ノ等、二卷鈔意、假使自力、疏文非一謂二功德證誠一、一切凡夫不問罪福等者、正證二往生一、炳可レ見故、强會甚矣、要レ之、座不一解二開合之意一也、二釋中二、日顯與隱、初顯中三、日謬釋結、如レ文可レ見、釋中、經家卽謂二釋迦一嫌貶者、如二遠引一說文增韻、一切等者、謂先覩經所說定散諸善、開示對二隱閉一詞、邪定聚機、住心之時、覆藏未レ說、當二勝進際一、乃方宣故、勵勤二字、遠日云云、自利等者、上釋云云、此其淺者、此上四句、初二句者、揀二諸出行一、後二句者、擧レ信對レ證、此上直釋、是以已下引文、經者此據二裏陽石經一、具如二下引一盡芝小經疏一中上、此文證レ行、釋云等者、已下二文、據二法事讚一、此乃證レ信、初文中俱迴者、諸機歸二一念佛一曰レ俱、未レ能レ捨二自力心一曰レ迴、第二文者、知二念佛超一餘行一、故云二無過一、而未レ能レ忘二稱念之功一故云二三五來迎一、結中二句、初約二致義一、卽今當分、後約二法義一、歸下上擧二佛願義中一故、二釋隱二、正釋結示、如レ文可レ見、正釋亦二、一解釋、二釋云下引文、初解釋中、言彰等者、直釋、初三字牒、彰判法名、彰眞等者、此中彰言、是解釋辭、眞難信者、選擇本願名号、經云一切世間難信之法、唐譯則曰極難信法、夫諸佛法、皆是難信、於中淺深不同、小三一等諸乘、信其後々、難於前々、如二華嚴經賢首品說一、而雖二一乘諸教、皆道理成佛法、尙是通途性相、未レ以爲二甚難信一、唯有二彌陀名願力法一、凡夫一生、至レ得二極土一、難信之極、無レ以加レ焉、斯謂二眞實難信一、對二餘難信之權假一故、云之彰者、但嘆二願力名號非一自力一故、喩之猶如二滑風擺一脫雲霧一彰二白日一

也、斯乃等下示意、不可等者、即謂ニ上難信法、諸佛歎曰ニ不可思ノ
議功德、指ニ稱選擇本願名号ニ、如ニ成就說、其德深廣、近取以喻、故
云ニ願海ニ、此眞實行、即一日等、執持名號、欲謂樂欲、謂諸如來讚
歎意樂、使ニ不ニ稽留自力單行ニ、故云ニ令歸ニ、無碍大者、既是諸佛同
心同勸、十方世界、無ニ處罣碍ニ、周遍如ニ空、無ニ涯畔ニ故、信心海者、全ニ
上願海ニ、成ニ此信ニ故、良勸等者、經云說
是一切世間難信之法是爲ニ甚難ニ、無礙大信、與ニ諸不ニ類ニ、故做ニ此
貼ニ、第三卷本引ニ聞持記ニ云云、次引文中、釋云指ニ法事讚ニ、直爲等
者、上三念五念等次文、上三五念爲ニ方便ニ者、約ニ失ニ此句義ニ故、證
イフ文釋云直爲彌陀弘誓重トイフハ直ハタヽシキナリ如來ノ直說ト
イフナリ諸佛ノヨニイテタマフ本意トマウステ直說トイフナリ爲ハナストイ
フモナホルトイフサタマルトイフカレトイフコレトイフアフトイフアフトハカ
タナトイフコヽロナリ重ハカサナルトイフチモシトイフアツシトイフ誓願ノ名
號コレナモナホサタメナシタマフコトカサナレリトチモフヘキコトナシラセン
トナリ乃至致使凡夫念即生トイフハ致ハムキトストイフムチトストイ
フハコレチ本トストイフコトハナリイタルトナリ使ハセシムトイフ凡夫ハスナハチツレラナリ本願力ヲ信樂
スルチムチトスヘシトナリ念ハ如來ノ御ナカヒチフタコヽロナク信スルチ
イフナリ即ハスナハチイフトキナヘス日チヘタテス正定聚ノクラヰニサ
タマルチ即生トイフナリ生ハムマルトイフコレチ念即生トマフスナリマ
タ即ハツクトイフツクトイフハクヲイニカナラスノホルヘキミトイフナリ世
俗ノナヲヒニモグニノ王ノクラヰニノホルチハ即位ドイフ位トオフハタヽ
ヰトイフコレチ東宮ノクラヰニイルヒトハカナラス王ノクラヰニツクカコト
ク正定聚ノクラヰニツクハ東宮ノクヒノコトシ王ニノホルハ御位トイ
フコレハスナハチ無上大涅槃ニイタルチマウスナリ信心ノ人ハ正定
聚ニイタリテカナラス滅度ニイタルトナカヒタマヘルナリコレチ數トスト

イフ七チトストマウスハ經歷ノサトリチヒラクサムチトストナリ凡夫トイフハ無明煩惱ヲレフカミニミナ〳〵ヲ欲モオホクイカリハラタナソヲミチタムコヽロオホクヒマナクシテ臨終ノ一念ニイタルマテトヽマラスキエスタヘストホ火二河ノタトヘニアラハレタリカヽルアサマレキワレラ願力ノ白道ヲ一分二分ヤウ〳〵ツヽブユミユケハ無碍光佛ノヒカリノ御コヽロニオサメトリタマフカユヘニカナラス安樂淨土ヘイタレハ彌陀如來トオナレクカノ正覺ノハナニ化生シテ大般涅槃ノサトリチヒラカレムルサムチトセンムヘシトナリコレサ致使凡夫念即生トマラスナリ二河ノタトヘニ一分二分ユクトイフハ一年二年スキユクコタトヘタルナリ諸佛出世ノ直說如來成道ノ素懷ハ凡夫ハ彌陀ノ本願ヲ念セシメテ卽生スルサムチトスヘシトナリ此不隨文而就宗釋恩而可見隨文解者直不過願之辭爲稱日與彌陀弘誓卽謂願力重有二訓二日厚也此輕之對如說文增韻等二日疊也此單之對如玉篇廣韻等證文雖出二訓義則止二其用疊訓聖意難知豈謂願力名號以度衆生方軌常一以原訓者如禮疏云然彌陀世尊本發重誓願攝衆生使等者是願力爲非凡夫能故云致使苟受願力更不須餘云云念卽生者上云三念五念則稱念行證文則釋爲信行亦信故如云二心是名如實修行相應斯是等者結示二別辨實義三一釋經示佛意所在二是以下承上示祖宗無二三々經下克示三經最要初中擧經先釋經言等者擧所釋法卽行與信執言下釋彰心等者要集引群疑論云云文如上引持言等者論註云云一之等者第三卷末解願成就一念云云此中下之言字恐衍心之等者第三卷本舉字訓中云心者實也今加眞言猶揀權意第二三卷則云一行一心卽是弘願眞實行信集主何由言者法事讚述經今文意云教令彌陀專復專故文意解云專復專トイフハハレシノ專ハ

一行ヲ修スベシトナリ復ハマダトイフカサストイフシカレハマタ專トイフ
ハ一心ナレトナリ一行一心ナモ
リモハラトイフハフタコトヽナカレト
イフナリコノ一行一心ナルヒトヲ彌陀トナツケタテマツルト光明寺ノ和尚ハノタマヘリ次斯經下示佛
意所在中先定經分證文亦云阿彌陀經ニ一日乃至七日名
号ヲトナフヘシト釋迦如來トキオキタマヒシニ如來ニトヒタテマツル人モナン
自說經トマウスコノ經ヲトキタマ
コレスナハチ釋尊出世ノ本懷ナアラハサレオホシメスユヘニ無問自說
トマウスナリ、無問自說、十二分教中之隨一、梵曰憂陀那經、或
曰優陀南、或鬱陀那、不由諮請、而自宣故、天台釋云無問自說經
者聖人說法皆持請問然亦爲衆生作不請之師故無問自說
又佛法難知人無能問若不自說衆則不知爲說不說又復不
知爲說何法故無問自說乃所以彰所說甚深唯證是以寄無
問自說以彰所顯也又曰無問自說有二種二理深意遠人無
能問二非不可問但聽者宜聞佛爲不請之師不請之師不待
問自說也廣如涅槃經十四智度論三十三成實論一新婆沙
論一百二十六大乘義章一法華玄義六上法華義疏四下仁
王祥疏四法華玄贊四法苑義林二本等釋十二部義中今定
分者意示所說甚深是佛自證法故次爾者下承上正示佛意
所在唯本願行信也如來等者第一卷中明大經爲出世本懷
今於小經亦言之者其法無彼此故恒抄等者自力念佛不定
法故如和讚云諸佛ノ護念證誠ハ等第二文中四依弘經說
云佛復告迦葉善男子是大般涅槃微妙經中有四種人能護
正法建立正法憶念正法能多利益憐愍爲世間依安樂人天、

何等爲四有人出レ世具二煩惱性一是名二第一一須陀洹人一斯陀含人是名二第二一阿那含人是名二第三一阿羅漢人是名二第四一是四種人出二現於世一能多利二益憐愍世間一爲二世間依一安二樂人天一乃至廣說、四者數名、依謂憑仗、世間人天、憑仗得レ益、故云二四依一然四種人、其實菩薩、如下經說二第四人一云上住二第十地一故、乃第一人、地前內凡、初地已上七地已來、爲二第二人一、八九二地爲二第三人一、而以二四果一說者、此順二本國化儀一、謂釋迦法、無二別菩薩僧一故、又隨二世間所一レ謂、々世間人、四果爲二眞福田一、化易行故、具如二大乘義章十一、法華玄義五上、涅槃會疏第六、中論序疏等一、今假言於二通途一、意則不同、皆是安樂國土示現、其實彌陀應化身故、如二和讚云大心海ヨリ化シテコソ等一、又云阿彌陀如來化シテコソ等一、大士菩薩美稱、如度世經第四釋氏要覽上等一、三朝者、三卽身毒等三朝稱二其主御國一、王制云天子無事、與二諸候一相見曰レ朝、宗師者、宗卽眞宗、師謂師範、文王世子云師也者、教之以レ事而喩二諸德一者也、此上舉二弘通人一、次明二法化一、眞宗念佛、第十八願念佛、本願矣行、必有二大信一相應、故云二至心信樂等一、小經說云二執持一心一、宜二本願一故、讚云世尊說法時將了、慇懃付屬彌陀名、釋迦如來告二身子一卽是普告二若衆生一、佛既唯以二一事一爲二其正意一、慇懃付屬、傳灯宗師、得レ有レ他哉、宜矣南天丕唱二本願易行一、後世愈和、黑谷紹曰二選擇本願念佛一、良以救急之要術、致極之捷徑、唯在二此也一、人暗二佛意一、閉如二重關一、宗師傳持、無レ礙可レ入、是故云レ開、此辨二法藥一、次語二教機一、不レ順二半滿權實法則一、故云二邪僞一、尙猶滯著、不レ去二迷途一、引上正路一、是故云レ導、第二卷偈廣述二祖釋一、而後結云弘經大士宗師等々、彼所二廣述一、攝則入二今眞宗念佛一句無レ餘、第三文中、有二三一、一立意、二今按下正示二三大信心希有下示一別、初中、三經有二隱顯一者、似レ謂二大經亦有一レ隱レ顯、不レ然、如二上釋一故、今擧二正依一、一合標指、故云二三

經、聚鈔傳給下等、文意皆同、遠舉三說、歎曰初說佳矣、次說不
知大經者也、如第三說、雖頗有旨、望之於文、未若初說之穩當
也、彰信等者、此採石璧註大尾云經始稱如是彰信爲能入、如
是之義等者、就初稱以釋如是爲信、大論一云問云諸佛經
何以故初稱如是語答曰佛法大海信爲能入智爲能度、如是
者即是信也若人有信清淨是人能入佛法若無信是人不能
入佛法不信者言是事不如是、信者言是事如是為至故如是
義在佛法初善信相故、然信廣通、意有通別、如和讃云一代諸
經ノ信ヨリモ等、諸經所言、則信自力、別異弘願、唯佛意是信故、
今則總揀通途、語其別故、二正示中、金剛心者、躰佛智故、不由
佛智、則無以入報土、故云最要、即大信者、大異自力、旋其他力、
他力信心、佛智爲躰、故云大信、問上示佛意、並出行信、次示祖
宗、則獨語行、至今示經最要、但言信者、何也、曰、行信元一躰、經

釋豈異致、三經付屬、可以見之、然有行者、勤誤大行、使不大行、
如經顯說、斯其無他、正由不了大信心義、眞宗念佛、於是爲烏
有去、是以契經先乎大信、以爲最要、祖釋隨之、大信既立、大行
自在其中、大信乃使大行爲大行故、文意可思、三示別者、示大
信超于常途故、於中先立無之儔匹、故云希有、出諸信上、故云
最勝、遠離顚倒虛僞麁相、故云眞妙、非是可染污破壞法、故云
清淨、此言示其他力回向報土眞因、何以下釋、此中二釋、初舉
難信、以佛力釋、此解他力回向後舉易往、以願力釋、此解報土
眞因、佛力願力、唯是一義、而所顯別、謂今文意、對常途法易信
難證、以顯此宗難信易證義故、思而可知、二結成者、此亦應曰
三心一心、依顯之義異也、依彰之義一也、准知前釋、所以舉也、
初辨義訖、二結答中、三經之三、恐是小字寫誤學者擇爲第三
釋第二十願二、一略勸發、二就眞下正明、初中圓修等者、謂佛

名號、法藏菩薩、因行無遺、其德皆滿、故云圓修至德、催令早出、
假門、故云速入、此就佛施權邊、且爲勸發、實則是所呵棄、非勸
發者、正意唯在選擇本願、不欲稽留于方便、故、斯爲一部大躰、
是故下文悲傷云云、可知、二正明中、大分爲三、一辨法義、二然
則下示法本末、三是以下舉示經釋、初中有二、一標列、二雜心
者下釋義、初所列者、總是行信二法、謂普本德本者是行、上云
行者此有二種等、次定專等、此是其信、上云信者即至心等、彼
則離信與機以出、今乃合而名心、此心即信、專雜雖異、趣向則
一、趣向謂爲心也、次釋義中、先信後行、次第反上、隨意樂故、遠
日標順文次釋顯行名元從信受、叡曰鑒矣、次釋其義、初釋信
中、先釋雜心、大小等者、此約遇法、舉生得機、遠日如要門教局
修善機故云一切衆生機有二種一定二散若夫弘願則云一
切善惡凡夫等、今眞門亦云云異要門者正顯小經證誠廣亘

十方非觀經說但對韋提之比類故事讀云云、叡曰觀經所說
九品機類、廣通三願、而分教者、正由下所以攝之不同、如序分義
云機有二、豈唯要門、眞門亦有、如上文云就機有定有散、又如
下云一切善人、外惡人者、何哉、經及論云善男女者、各有其意、
不可一途定之、以今眞門廣亘十方、異觀經者、何故第十九願
云十方衆生乎、以助等者、謂要門心、名助正間雜心、正助混亂、
迭失其位、正在助所、助在正所、故云間雜、如經中云雜脩間錯、
彼要門人、雖修正助、平觀正助、不順正助、正助二行、義同雜行、
墮落定散隣去、此中行者、聞廢立教、不了實義、故雖專修彌陀
念佛、而以其心、則仍是昔定散自力、疑惑佛智之心、斯名專修
雜心、眞門行者、莫不皆然、耳教等者、此上義明、不大出過要門、
此則意示、尙非弘願、機教頓漸、如第二卷及二卷鈔、行心之專、
如第二三兩卷中釋、其雜可知、頓之與專、同在弘願、漸云雜云、

乃是要門、聽之於第十七願、而以要門氣分誤者、名爲就門方便念佛、忽覩則似弘願、其實不是者也、遠曰小經切磨稱善、乃助業法則不廣說、人有觀經串習助業氣分、以行稱念、所以其爲漸而雜也、叡曰不定聚機之所執者、唯正業已、何語助業廣略之爲、既云助正間雜、而曰串習助業等者、如正間雜言何、次釋專心以信等者、疑佛智不思議曰信畢竟和讚云云、經文如下、卽自力心、如觀經中、修定善者、及九品中上六品人、信福業者、下輩三人、信畢業者、畢竟難、別渾負自力者也、本願力者、謂佛名号、如第二卷、不曰名號、而曰本願力者、此特示其不知實相爲物失故、不由大悲回施、以稱念功、望其破滿、故云國求、此一文於定散二專、其義難思、有何意耶、曰不翅此文、次上之於定散雜心、亦未爲詳、助正之雜、非必定散故、此乃欲明總相、乘便先示雜心之義、此是總相、而非別相、如下釋云眞知專修而雜心者不獲大慶喜心等、雜心如此、信畢福等、亦是總相、此中行者不了佛智、無有不信畢福者故、蓋以此爲專回向由、故爲專也、既均總相、總相無二、兩段互顯、其意一連、思而可知、何故不辨其別相者、義易知故、金陵曾言、釋有四種、卽依名外、更判理教等三、今是集主出格風致、勿以尋常怪大賢焉、遠曰御鈔正行定散念佛當今專心然彼廣通謂其散心今經念佛定心如般舟經文殊般若等故今則局今經已、叡曰御鈔略攝擧二、雜心自在其中、何止今專、又五正行、據二門章、定正依經、按散善義所謂往生經者、正指三部、而非他經、御鈔應無別意、有何所徵、言通局耶、如禮讚引文、殊般若觀念法門依般舟經、更有別意、須思擇之、次釋行中、初釋善本於中如來名者、先標指法、嘉者、正韻居牙切音加、爾雅釋詁嘉美也、此嘉下釋、善以順理爲義、法界次第上々云々、廣如大乘義章十二、佛眞識中所成

行德、隨順法性、不乖法本、周遍法界、機芥無缺、故云萬善圓備、
一切等者、如彼五品十善、其前四品、第五爲本、如除末利山、無
有栴檀故、次釋德本、亦先指法、德謂功德、卽上善法家之功能、
淨影解功德曰功謂功能諸行皆有利益之功故名爲功、此功
是其善行家德故名功德、如清冷等水家之德故名功德、可知、
此德下釋、一聲稱念、採般舟讚、々文如第二卷、德滿成善、福轉
破惡、此上辨德、十方等者、是釋其本、夫有本願名号、而後有十
七願、有十七願、而後方有十方三世諸佛、所以彌陀名號爲彼
本也、此解善本、當分辨躰、今乃約用、比對顯勝、遠曰善本從因
德本從果、叡曰亦是一途、如文章等釋云、号ハ佛ニナリタマフテ
ノナノミナチマウス名ハイマタ佛ニナリタマハヌトキノミナチマウスナリ、今
善本曰名、德本曰号故、然第二卷歎大行云斯行卽是攝諸善
法具諸德本等、文雖廣畧、而大相似、同異云何、云歎美行躰、無

有彼此、是故向云教頓、行專、而以善本德本稱今行者、此偏歎
法意在以示機則不是、機不是故、使無非法隨爲不是、如云眞
門及云難思、其意皆同、將令行者小心翼々從事知識、悲心深
矣、遠曰善本德本是大行中所有之物而機未融是以爲之二
十願名實大行者、所云極速圓滿眞如一實功德寶海從此實
海分出今之善本德本則不外于寶海故云攝諸等也、叡曰全
眞實行、而卽今行、非分出之謂也、第二文中有二、一正示、二既
而下舉願目、初中功德藏者、遥曰名号、遠曰採於多功德文、叡
曰二解共通、而遠爲後、今助釋曰、卽是釋迦諸佛所讃、所云不
可思議功德、彼眞實難信法、而今資爲法便藏之目者、以此反
顯其機失故、亦是意與善本德本等同、十方等者、既曰釋迦、語
此方化、而有此言、蓋以諸佛例同釋迦、以示一化卽一切化各
齊開演御濁世也、此上末化、阿彌等者、示末化法有所由在、故

云二本發果遂誓者、後文及和讚中云云、望此下文、即是略稱、而就二語義一顯二佛意一故、次舉二目中一初句承上起下、顧目有四、々中第二、就二文與一義、自餘三名、唯文之隨、又自餘三、集主所立、第二一種、六要鈔云、眞源名之黑谷據此、遠曰今用之者符二順眞門十即十生義一故、叙曰此言可二怪、十即十生、爲二弘願益一、其言尚矣、如第二卷引二禮讚一故、更有何文、自力念佛許二此益一耶、意者、他有二此爲二下種分齊一、不レ許二順次生一者、如二鎭西等一用二此目一者、陰對二彼歟一、又初後二、即是如二次方便一、行信、定生果遂、是其所得、第三文中有二一廣擧一文、二眞知下結語過失、初中援引二十八文一、於中初十八文通成二上釋一、其後大本言下十文、別詳二前文一、初中經釋、經中七文、七中初五、屬二於彌陀本發一、可レ見、初五文中、前三正證、後二助顯一、正證三中、初是以者、承二上本發等一故、謂此下引願及成就一願文應二本發等一、其成就彰悲引等一故、初願文中、十方生者、標二下所一云不定聚機一、聞我等者、總定二行信分齊一、與二第十九願於諸行一別故、語二所聞所一、則亦唯是第十七願、聞不二如實一、不レ能如二彼正定聚機一、同聽異聞、成二今聞一也、植諸等者、如二次行信、觀念法門所引一、略二此植諸等句一、其意蓋以二諸德本言一攝二上名號一、植言攝二下至心等一故、錄倉宗要釋二此植言一爲二種植義一成、宿善義、叙曰植言二訓一執植樹立、今家之意、並取二二訓一、而其執植、與二他流一別、他流之於二彩南引用一未二深入一其聖意一、以二諸德本一、喚二諸行一、唯如二鎭西一許二但諸行亦入二報土一、既入二報土一、何故斥爲二別時一法耶、不果等者、果遂二意一、一者謂二其克獲往生一、故唐譯云若不レ生者、即是離思往生一、二者謂二其必入一弘願一、下釋云云、又和讚云定散自力ノ稱名ノ等、前則從二願當分一、後乃據二施權意一、六要鈔引二御廟黑谷一、分二別三生一、果遂爲二報土生一、遷分二經生歷念一、經生更分二二義一、遠擧二綿曰

三生果遂未見祖文乃至云云敘曰御扉之言固非相承雖曰黑谷亦未足信非此宗相傳故假使是出黑谷或是一時隨轉常途說已遷承六要更冒穢土二生淨土一生二種經生並是一途根緣不同遲速千差實應無量何止三生經生歷念立名未善謂之約報約心則可學者思之餘曰未見祖文是矣源空讀文愈視則似其實別故至曰得雖思生則入眞土理在絕言似猶未得此願當分又須下生唯是化土爲彼必更歷雖思生不直入眞土耶未見聖說餘至下辨第二文者依淸往生文類此次上引願成就文而撰立之意示其緣起若據當分則宜三輩一向專念爲之成就然往生文類中此處更引四文今則引在於第十九願下法雖親疎疑惑無失其報同故第三文者示眞門教與要門同進赴弘願之前方便謂善本者即眞門法護持淨戒諸即要門法大經弘願謂此經法

善本淨戒由以得聞其方便故二教之於弘願且有親疎近遠而共方便非究竟事善本同淨戒者意在抑善本也次引唐譯助顯上願文故以已等言顯自力回向故次漢譯文助顯上第三文上擧善本淨戒二種此中更出見佛一善然此等善雖以能致聞信弘願以其自分則尙是不知法故云惡業煩惱等未能直受弘願名爲要門眞門知下釋云專修雖心者心生輕慢等至將度脫慢心滅堪入弘願自此已前總爲方便宿善分齊今引用者欲令行者離惡息所遮到究竟淨此爲助顯意也次二文者初引觀經此爲小乘先示其所從來然付屬說元是彌陀本願念佛非方便法具如二行章以一乘海機教機教不二都出過于定散外故見下所引疏釋可覩而此引者以此且爲前定散機之所修故蓋夫念佛唯是一法佛本願所成已有不得煮行者于此出過定散未亡彼心諂他力法計爲自

力、如證文云、測解ハ念佛ヲレナカラ他力サタノマメナリ、測トイフハヒトツナルコトナフタツニワカヤナスコトハナリ解ハサトルトイフコトハナリ念佛ナレナカラ自力ニサトリナスナリカルカユヘニ則解トイフナリ、計爲自力、而其法躰、則是圓頓一乘弘願、甚無所致、如馬鳴論主言、雖如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦爾依覺故迷若離覺性則無不覺、今亦比說、迷弘願者、名爲眞門、乃標弘願、無有異門、是故今以所迷從於能迷、以引此文、蓋欲使行者、識無二訣乎易地、其意深矣、此下引用、多準于此、得意看焉、

第七文者、開演第二十願者、正今所願、以爲二說、大上親經之付屬者、然三經宗、以三願分、則上付屬、預標此經、此經是其正說者也、問上引付屬、如彼下輩念佛、同異云何、答彼非例也、如選擇集付屬章故、次引釋中、二十一文、於中初十一文、示施設意、後大本下十文、意示失策進弘願、十一文中、初四舉所取

教、次極樂下四文、明曲隨機、任其所取、次彌陀日等一文、略示專雜得失、結前生後、々靈芝孤山文、追釋小經文語、初擧所取教者、此中四文、並是弘願、第二文、如選擇集、初中念佛、是其光明所攝取者、卽他力行、而非自力、若自力行、則不攝取、如五專中專名、如無等者、如上釋云三經眞實選擇本願爲宗故、下所引中云不問雜專等、云不同雜散等、云望佛本願等、通謂此所攝取行也、通日眞身觀經初自餘等一往亘二十願、是故等下唯是弘願、觀日觀經中、通不爾、有亘方便者、蓋爲成此處引用意、作此言、已文通攝第二文云云、觀日第三卷引釋迦指勸已下、今更引證前者、就二段宗、上來解釋小經義故、直謂之承上證誠不虛者、未他解、乃主善調、明念佛異假門者、當矣、專念專修者、專修亦是專念之調、唯是重而言之、則爲弘願要門、引二卷鈔證者、非矣、彼註專修云五種者、

意對雜行而望專念、意顯專正定業之正行故、解文乃至已非
今至要故者、亦是未然、第三卷中出今所畢十字、彼存此沒、豈
得無別意哉、蓋以此經所說莊嚴、爲其眞報、非是疑城胎宮化
身佛故、特就所感、示今過失、所以迦也、劉一心專念等與十方
各有等、語醒顯極實者、辨解勸勵言也、如所解者、第三卷中、何
故不除此方便文、又十方佛等下、爲兩通者、對局上文而來、亦
是不然、思而可知、又遠辨第三文云云、叡曰擧經顯說則下上
品、倘是未至眞門、復開聞三實名故、蹤則別就文之當分、作廢
立釋、黑谷乃取立爲一章、以爲弘願、集主相承、同於攝取及付
屬等、以爲眞門人之所取、非是以此卽爲自力念佛、其意幽遠、
須沉思之、又遠辨第四文云云、叡曰擧二解中、如其後解言終
南意、似如不讀二乘門釋等者、違引選擇、簡取初解者、好然此
四文、以爲眞門所取教者、名号本是如來弘願、第十七願諸佛

所咨嗟者、除彼處外、無聞名号、是故雖不定聚機、所謂聞我名
号、亦唯於此、乃與正定聚機相同、喻如眼有淨翳、眞月無二、四
文所顯、通是如來弘願實義、正定聚機則如實聞、卽生正解、今
不定聚機者、聞不如實、卽爲聞信不具足人、邪見惡取、令四文
義、變似自力、當知解弘願、判爲眞門、弘願一左、則作眞門、於
是此上四文、得眞門收、就以下所迷從能迷故、例如常途法、同說
唯心、三乘一乘、其意叡別、此義極甚微細、學者須熟思焉、次四
文者、分此爲二、初二明機不堪弘願、後二明且與設方便、初中、
極樂無爲等者、法事讚中第九段經讚文、々意曲釋此文、略如
上引、々用意者、承上四文、先顯經實義故、何也、專復專者、弘願
一行、一心、如來攝取法故、次劫欲等、是彼讚中、轉經既畢後文、
此中悟字、恐是寫誤、宜作此悞、々者謬也、疑也、惑也、或是假借、
悞悟二字、共五故切、集韻々會正韻等中皆同、引用意者、此示

力、如二證文一云二別解ハ念佛ナレナカラ他力ナタノマヌナリ一別トイフハ
ヒトツナルコトナフタツニワカナナスコトハナリ解ハサトルトイフコトハナ
リ念佛ナシナカラ自力ニサトリナスナリ
計爲二自力一而其法躰、則是圓頓一乘弘願、誓無二所攺一、如二馬鳴論
主言一猶如迷人依レ方故迷若離二於方一則無レ有レ迷救生亦爾依レ覺
故迷若離二覺性一則無二不覺一今亦比說、迷二弘願者一名爲二眞門一乃離二
弘願一無レ有二眞門一是故今以二所迷一從二於能迷一以引二此文一蓋欲レ使二行
者慎無一レ躁二於平易地一其意深矣、此下引用、多準二于此一得レ意看焉、
第七文者、開二演第二十願一者、正今所願、以爲二二說一次上親經之
付屬一者、然三經宗、以二三願一分、則上付屬、頓標二此經一、此經是其正
說者也、問上引二付屬一、如二彼下輩念佛一、同異云何、答彼非レ例也、如二
選擇集付屬章一故、次引釋中、二十一文、於レ中初十一文、示二施設
意一、後大本下十文、意示二過失策進弘願一、十一文中、初四擧二所取

教一、次極樂下四文、明二曲隨一レ機、任二其所取一、次爾此日等一文、略示二
專雜得失一、結二前生後一、々靈芝孤山文、追二釋小經文語一、初擧二所取
教一者、此中四文、並是弘願、第二文、如二第三卷引一、前後三文、如二選
擇集一、初中念佛、是其光明所攝取者、卽他力行、若自
力行、則不二攝取一、如二五專中專名一、如無等者、如二上釋云一三經眞實
選擇本願爲レ宗故、下所引中云不問罪福等一云不同雜散等一云
望佛本願等一、通謂二此所攝取行一也、遠日眞身親釋初自餘等一
往亘二十願一是故等下唯是弘願、叡日攝取釋中、理不レ容レ有二亘
方便一者一、蓋爲レ成二此處引用意一、作二此言一已、又遠辨二第二文一云云、叡
曰第三卷引二釋迦指勸已下一、今更引二前者一、就二一段宗一、上來解二
釋小經義一故、直謂二之承一上證誠不虛者一未也、解二乃至言謂明念
佛異一假門者、當矣、專念專修者、專修亦是專念之謂、唯是重而
言之、劃爲二弘願要門一、引二一卷鈔證者一、非矣、彼註二專修一云二五種一者、

意對雜行而望專念、意顯專正定業之正行故、解文乃至云非
今至要故者、亦是未然、第三卷中、明今所畢十字、彼存此沒、豈
得無別意哉、蓋以此經所說莊嚴、爲其護親、非是疑城胎宮化
身佛故、特就所感、示今過失、所以沒也、謂一心專念等與十方
各有等語、顯極實者、解勸勵言也、如所解者、第三卷中、何
故不除此方便文、又十方佛等下、爲兩運者、對局上文而來、亦
是不然、思而可知、又遠辨第三文云云、釋曰、據經眼說、則下上
品、倘是未至眞門、復開聞三實名故、疏則別就文之當分、作廢
立釋、黑谷乃取、立爲一章、以爲弘願、集主相承、同於攝取及餘
屬等、以爲眞門人之所取、非是以此即爲自力念佛、其意幽遠、
須沉思之、又遠辨第四文云云、釋曰舉二解中、如其後解言終
南意、似如不讀二乘門釋等者、違引選擇簡取初解者、好然此
四文、以爲眞門所取數者、名号本是如來弘願、第十七願諸佛
所咨嗟者、除彼處外、無聞名号、是故雖不定聚機、所謂聞我名
号、亦唯於此、乃與正定聚機相同、喻如眼有淨翳、眞月無二、四
文所顯、通是如來弘願實義、正定聚機則如實聞、即生正解、今
不定聚機者、聞不如實、即爲聞信不具足人、邪見惡取、令四文
義、變似自力、當知辨解弘願、判爲眞門、弘願一左、則作眞門、於
是此上四文、得眞門收、就以所迷從能迷故、例如常途法、同說
唯心、三乘一乘、其意叵別、此義極甚微細、學者須熟思焉、次四
文者、分此爲二、初二明機不堪弘願、後二明且與設方便、初中、
極樂無爲等者、法事讚中第九段經讚文、々意曲釋此文、略如
上引、々用意者、承上四文、先顯經實義故、何也、專復專者、弘願
一行、一心、如來攝取法故、次劫欲等、是彼讚中、轉經既畢後文、
此中悟字、恐是寫誤、宜作此悞、々者謬也、疑也、惑也、或是假借、
悞悟二字、共五故切、集韻々會正韻等中皆同、引用意者、此示

不レ堪二此上實義一、專々等者、專々即是上專復專、不レ能レ稟二受此專々授一、云二不過等一、好强緣者、即佛願力、後中種々等者、彼中第十七段讚文、上隱顯中、初爲二顯密一、取二直爲下一證二隱彰義一、此連出者、合則通二實義一故、引用意者、先擧二如來隨自意一故、次一切等般舟讚文、引用意者、佛隨自意如レ上、而未熟機、不レ克領受、是以如來隱自隨情以漸誘引、自力念佛、於レ是乎有、趣向可レ思、第三爾比等者、此禮讚前序文、爾字、現行禮讚作レ余、讚專雜者、要弘相對、此中雜修意指二眞門一、雖レ曰二專修一、未レ能レ離二定散心一、則尙得レ謂二雜修一、引用意者、結二示上眞門失一、生二後文一故、後者如レ引二大本已下一、須レ接彼以看焉、後追釋文語者、引二二文一中、初文標擧、下註云云、遠曰宜レ移レ於上引二禮讚一處上、叙曰是矣、石經文者、筑前宗像神祠、藏二彼石碑一、淨土文中所レ出全同、如二今照疏一、則有二少異一、六要云云、叙曰出二二義一中、後釋近レ是、如二其初解一、甚非二道理一、一有レ所レ加、則非二本色一

故、應レ使二人却尙遲疑一故、靈芝之賢、而豈有二是事一哉、遠望現本論二其具闕一云云、叙曰雲棲之評、可レ謂二確論一、而如二靈芝龍舒一、豈不レ知之而取者哉、蓋便二人信向一耳、又曰今引二靈芝一、而異二黑谷一、引二龍舒一者、鎔曰靈芝少善根釋符二終南意一更引二石經一、其意彌著可レ謂下善釋二小經一者上矣、故今引レ之如二淨土文一非二小經釋一、則不レ引也、叙曰淨土文一、明二淨土起信終有一、彌陀經脫文一章、亦是足二以爲一レ釋、靈芝所解、居士亦有レ知レ之、而共皮相之見、不レ入二宗意一、不レ可レ謂レ之符二終南意一、而集主與二黑谷一、別二所引者一、唯是臨時意樂、不レ可二强說一之由、强說則鑿、學者思レ之、孤山疏者、六要云云、此上二文、須レ移二於上引一小經一下一而看上レ之、引用之意、且在レ使レ知二名字一句義一故、靈芝孤山、共旁贊人、非下知二宗意一者上也、二別詳二前文一者、上引往覲偈及覺經文、今更引二嵓文一、以詳二其意一、此則承下向禮讚示得失二文一褒揚弘願一、反貶二眞門一、廢立宗致、欲レ使二行者去一レ失就レ得契二佛意一故、此中

引三經四釋、文別有十、義則以後九文、辨初一文、意以文釋文故、乃第一文、正當上之所引、明其聞經是一大事、所云善本與淨戒等、是其方便、須速去前進無稽留中路、解此文者、六要分之爲二、初舉難勸信、二是故下、結勸修行、初中分其總別、若聞下爲別故、乃引淨影、更出自解、次結勸中、復引淨影及與義寂、遠引鎔曰初人法難、遇普知下、明說聽難、若聞等者、淨土之眞實教、難中難者、上難人法、下難說聽、舉上二難、以彰弘願難信故、我法者、此二尊一教、而即一經、經各有一理、於今引用、則未爲得、意者此處應上所引、々此文者、以下引文思之、斯示此法聞信爲要、會於小經極難信法、意以反自力不信之念佛故、既以聞信爲要、聞有所由、卽善知識、集主開顯、故有如下引文、以實言之、則經比況、能況諸事、在所況中具有、謂佛興者、據說眞實教佛、如序分說、其佛道者、彌陀神力、菩薩法者、法藏願行、如是等義、而意多含、故能況中更有別意、今且就此中要、不爲悉開顯也、是故已下、承上示隨自眞實教、結勸信行、既是無上甚難之法、小經則謂、行此以得菩提、當知以之爲其自證、乃在序分、捨其隨他、入本地定、々中所現卽彌陀法、無復別有其釋迦法、於是二尊二而不二、故云是故我法、如是猶曰如實、一經專說如來本願他力宗致、更無餘事蔽之、故云如是、既是他力、行者無他、任攝取已、故云信順、宗家云云、而其有行、出於憶念攝取、感荷佛恩、乃報恩已、斯云如法修行、論主則曰如實修行、後九文中、初八正辨、後一述身慶喜、初八文中、前引四文、辨如法修行義、涅槃三文、第一迦葉品文、北本第三十五南本第三十二第三卷中、畧引阿蒱乃至攝盡、以釋信樂、此處於上若聞等文、開善知識、與聞信並、辨其義理、於中、此第一文、先歎其德、次下開聞與信、今則意合說也、第

二文者、亦是與上同品、北本第三十二此中信復有下四行、已在第三卷本引之、善男子有四善事二下、至無爲涅槃有常、撿於本經、在于次上文前、又此文中、暫出還復沒下、經有一百二十六字、今略不出、遠曰一本安乃至言、又涅槃有常下、考經脫槃我淨三字、又經次下有四百四十三字、今亦略之、宜曰乃至、遠曰脫矣、又人深上、經有是字、因果之因、經作善字、戒々者、一戒經無所樂之樂、經作修字、迦葉品說七種救生、此說第二曹出還沒中文、今之引用、意在信聞不足、望上大經、舉非反顯是故、是即弘願如實聞信、非者眞門自力行者、二不足中、先引信不具足、此中有四復次、寄說可思、次善男子已下十三行文、回前在後、於中初十一行、經說第二人中、初行背理、及次釋出沒義、又經次文、明行不具五事、今如來下二行、其信中文、人深信下二行、是戒中文、此中先今所宗、如上所引、此善男子已下、是顯其

過、四善惡報、蓋寄稱念佛名感化、如來等文、雖說信不具足、今則轉寄眞門信不具足所感、無常佛身、而非常住、次戒中文、蓋是寄其諸行念佛、雖有勝劣、共得生彼之邪執也、次云何名爲下、說聞不具足文、在經則五事中第三、今意則此與上信並、以爲二也、如第三卷本云忻求淨刹道俗深了知信不具足之金言、永應離聞不具足之邪心也、次云何名爲下、引聞不具足文、此中有三復次、下釋云云、此文初者、寄其專修雜心、分聞善本德本、而不聞願力故、次者寄其自障々他、後者寄其輕慢名利、第三第一眞實等者、德王品文北本第二十五南本第二十三大經所況文中、無善知識、今義開說、聞信所由、必應有故、即是所謂眞善知識、高僧和讚云云、安樂集下第十一大門中依經歎善知識、略出四德、此中有三復次、善巧調御、知病授法、濟度生死、如次可知、次引華嚴入法界品二文、即唐譯經、於中、初文經第七卷意在助顯次

上、序分義釋ニ知識言ニ云知其内徳過ヘ人識其外相殊異、然知識義、大而遠矣、按ニ付法藏因緣經六、叙ニ古事ニ云如昔阿難白ヘ佛言世尊善知識者於ヘ得ニ道利ニ作ニ半因緣ニ佛言不也善知識者即是得道全分因緣、如ニ舟讃云ニ會是知識彌陀恩等、彌陀亦是知識、乃釋迦下、滅後諸祖、傳ニ此法ニ者、莫ヘ非ニ眞善知識ニ以ヘ是有ニ法、得ニ之於ニ躬ニ如ニ其所得ニ如ヘ實說ヘ之、開ニ導前人ニ名ニ善知識ニ仰惟彌陀圓ニ成本願ニ自ニ以其法ニ招ニ喚衆生ニ此其所ニ以謂ニ爲知識ニ而一招喚、分ニ爲恒沙發遣、十方界有ニ塵數知識ニ分明讃歎、流ニ通尊号ニ而從ヘ一出ニ恒沙ニ全ニ恒沙ニ而是一招喚、故云ニ大音宜布一切世界化救生等ニ文意和讃等中云云、可ニ以解ニ也、此約ニ以ヘ本收ヘ末以說、今則不ヘ同、此善知識、外ニ于彌陀ニ乃釋迦下、以爲ニ其人ニ如ニ下引ニ舟讃ニ故、義約ニ自ヘ末向ヘ本以說、若夫偏ニ執知識ニ邪計、固非ニ約本ニ暗ニ自ヘ末向ヘ本義ニ妄生ニ惡見ニ者也、如ニ蓮宗主消息中斥ニ意者、彼中五重義者、若以

本收則總願海徳義莫ヘ非ニ本佛躰具ニ浪ヘ熟ニ會之ニ如上二義、據ニ成就人ニ則歸ニ一義ニ而已、謂自ヘ末向ヘ本者、由ニ知識教ニ歸ニ彌陀ニ已、則知初來、總是本佛恩故、々報ヘ恩者、不ヘ爲ニ各自運意ニ唯念ニ一佛ニ任運該ヘ諸讃偈讃云、彌陀ノ淨土ニ歸シヌレハ等、勢至善導太子讃等中文、應ニ如ヘ此解ニ後文第十六承上起下、提ニ上善知識徳ニ發ニ起下報恩ニ故、次引ニ宗師四文ニ初般舟讃、第二禮讃、後二據ニ法事讃ニ引ニ初文ニ者、意在ニ擧ニ信心人勸ニ進報恩ニ長劫等句、及得生等、長時修之謂也、次文示ニ報謝行ニ讃偈讃云佛慧功徳ナホメシソナ等、太子讃云他力ノ信ナエンヒトハ等、意與ニ今同ニ又如ニ述懷讃云ニ無慚無愧ノコノミニテ等、蓋夫信後稱名、佛回向法之露現者、躰元遍ニ于法界、禮拜讃誦乃至一香一華、既隨ニ屬彼ニ亦遍ニ法界ニ供ニ益有緣ニ喩如密雲弥覆沛然降雨潤ニ澤蒼生ニ乃得ニ謂ニ禮拜雲乃至香雲華雲ニ此佛之所ニ歡喜ニ所ニ以成ニ報謝ニ也、行者唯念ニ佛恩ニ雖ニ別無ニ意益ニ物ニ

不ㇾ知不ㇾ識、自順二于此一、法德自爲然故、第三卷末、明二十益一中、八九可ㇾ思、又彼亦引二此上二文一、其意如ㇾ次以成二知恩及與報德一、第三文者、此中七句、初三後四、本文異ㇾ處、今運轉ㇾ義、歸字及上本字、本文無ㇾ之、恐傳寫者、誤加ㇾ之也、引用意謂、熟二思佛恩一、感戴愈至、無二方報盡一、粉骨碎身、尚是海滴、行者不ㇾ應ㇾ作ㇾ已足想、他鄉可ㇾ怖、本國可ㇾ樂、欲ㇾ顯二悲喜交流之由一、故採二異處一而連引也、後文述二身慶喜一、或可助二顯悲喜所由一、二結二示過失一中有二二、一署示、二故宗下廣辨、初中專修等者、舉二有ㇾ過人一、所ㇾ云定散自利淺心、謂曰二雜心一、若專、若雜、總名ㇾ雜也、大慶喜心利他眞實深心異稱、第三卷轉釋成就一念中云、眞實一心卽是大慶喜心、大慶喜心卽是眞實信心、文意云云、是發起心、而顯二盡形憶念一卷在二最初一名也、後中有二二、一擧二祖言一、二悲哉下正辨、初文宗師、指二禮讚中一、彼明二雜業行者一、不二入報土一、具出二一十三因一、其前九句、已在ㇾ上釋二觀經一

處ㇾ引、今則是其次後四句、此中無念等者、現流本云二不相續念一、報彼佛恩故、雖作等者、亦現本作二心生輕慢一、雖作行業一、集主所覽、蓋有ㇾ異耳、遠曰今除二故字一、倒二出次二句一者顯、雖作行業行句貫二上二故一、叡曰上二者、指二何等一耶、然此與ㇾ上、互略二前後一、而意實顯二前後互具一、彼此行者、並有二諸失一、思夫方便行者、往生大事、謂二已所一ㇾ能、不ㇾ信二佛智一、以ㇾ故不ㇾ知二佛恩一、不ㇾ羞二冥鑒一、動靜云爲、万般施設、從ㇾ應任ㇾ意、無ㇾ所二忌難一、箇々過失、所二以生一也、問如二第三卷迷惑名利一、以二今所ㇾ擧言一之、爲二集主亦方便人一耶、答名利有二二、尋常如二毀譽好惡貨財取與等一、世間若干人、多不ㇾ能ㇾ無ㇾ之、其障道者、此求二恭敬供養一、不ㇾ顧二眞宗衰損一者也、獲信行者、希二興隆一者、有ㇾ之可ㇾ哉、二名利心、集主都無、固不ㇾ足ㇾ言、而謂有者、安有二初心乃生一怯弱一、不ㇾ能ㇾ進二入眞宗一人一故、二正辨二、一擧二下機一、歎無二出期一、二凡大下、廣通語、不ㇾ能ㇾ入二報土一、初中先標所二略示一者、其過不ㇾ小、

不、可二忽諸一、故云二悲哉一、垢障等者、擧二迷執人一、卽濁惡者、故云二垢障一、垢謂レ染二污淨心一、障名レ防二礙聖道一、此總稱二其無出離緣一、而非二別指一二障三障三六垢等一、凡鄙士夫、於レ理不レ辨、故云二凡愚一、自從等者、此擧二從前一、明二雜心失一、如二黑谷曰一生死之家以疑爲レ所止一、自度等下、承レ上語二其向後一、終不レ至レ獲二大慶喜心一、回歸等者、言不レ能レ得二眞實行信一、此卽不レ獲二大慶喜心一、黑谷亦曰涅槃之城以信爲二能入一、雜心行者、不レ入二涅槃城一、則永止二生死一、所二以悲一之、乃結云二良可等一、後中凡大等者、上云二凡愚一、卽濁惡人、是其正機、今聖人善人者、三乘賢聖、此是傍機、廣通二賢聖一言者、意在二況顯誠一主正機、思而可レ解、以本等者、此釋レ不レ獲二大喜心一、本願嘉号、願力名号、一切不レ假二餘法扶助一、令二衆生一々、是其自然、雜心行者、錯准二諸行一、不レ能二一任一、故云爲已善根、不能生信、次不了下、轉釋結レ過、何爲不信、不レ了二佛智一、何爲二不了一、不レ知二報土眞因佛已成就一、爲二之嘉号一、以回施レ故、不知不了、宜矣不信、不信則無因、無因而有果者、無有是處一、故云二無入報土一、寡此宗者、於是須自省焉、初來至此、辨二方便二願畢一、二是以下、申二自喜結一、然已下釋、文雖レ在レ此、義實遠該二眞實教來一、示二建立意及有緣者寡學用心一、卽文分レ三、一明二所得法一、二爰久下明傳所得一、三是以下示二去就所一、初是以者、此似二近承一次上一、意實遠總二大初已來一、勿下認二下云一果遂有由一誤之、仰論等者、標二得法依一、論二主指一初二祖一、如レ云二印度西天之論家一、宗師卽後鸞等五祖一、連次下章言レ之、與二總序云西蕃月氏聖典等一、趣向相同、久出等者、所レ謂約二心三生一、然入二願海一、其人多類、如レ云若人無善本等一、云二過去已曾修習此法等一、云二適獲行信等一、邈乎宿世、唯聖所レ知、且以二近所一見聞一言レ之、有下自二世間一入者上、有下自二聖道一入者上、非下必須二眞門一者上、如二他所一レ謂毒發不定、至二今集主一、以下所レ敘言レ之、非二具經者一、可二以例一也、然不二具經一、而有二今言一、

寄示上來所顯、是隨自究竟法、謂上廣明下第十八願眞實應取而歸、十九二十方便宜廢而捨、今於假門眞門、出云離云、言方便故捨也、選擇本願、入云遂云、言眞實故歸也、如此取捨、七祖傳持正義、而二尊之本意、集主得之於朗命毛穎氏、以逗有緣、名曰淨土眞實教行證文類、故、果遂等者、示下歸第十八願爲究竟意上可思、遠引傳給而舉新舊二解、歎曰新雖未盡、比舊長矣、二明傳得法二、一明制作意、二信知下、示法相意、初者、善歸入者、徹底領得他力、徹領他力、則志願滿、唯攝取德是仰、故云久入深知、爲報等者、總則是一報佛恩、分而言之、則有助正、攝眞宗要、卽今制作、是讚歎攝、報謝助業、恒常稱念、是其正業、正助相運、恭敬益至、故云彌喜愛等、斯言指佛恩也、此文唯語備自防意、不言傳而爲他、此其本意、則在化他、如上別序及後序等、而且卑謙、止語自爲、卽反寄此、令見聞者、進謝德也、後者、此言

彼此變常、淨土眞宗、向云選擇願海、上顯選擇願海、以教行證法相、然教行證、通二門有、其名不別、於是世間或有異議上施設者、職由不委討尋祖誥、廼不翫味法義如何、夫此三法、名則雖同、其義永殊、云何殊者、彼則變易、隨時漸損滅故、此則常住據法無古今故、如上下引西河釋義、何以殊者、以佛願心爲本、建立諸法、所以常住也、如上云就往相廻向有眞實教信證又云無有非阿彌陀如來清淨願心所廻向成就、如望道者、旣稱自力、自心爲主、建立諸法、衆生隨時、或淨或濁、自心旣遷、教行證法、得不損滅、所以其反易也、三示去就所者、意向有緣、勸歸上所顯故、此中有二、一明五說二明四依、如文可見、初中又二、初列五說二爾者下簡指宗、初是以者、承上欲成其變常故、據經等者、逆標二段、經家謂後四依、雖出大論、元是涅槃說故、師釋指前五說、西河終南所擧辨故、辨說等者、正別標牒、安樂集上

辨二說人一云第六料二簡說一人差別一諸經起說不レ過二五種一一者佛自說二者聖弟子說三者諸天說四者神仙說五者變化說此觀經者五種說中世尊自說、今文全據二玄義分一第四門、然五種說、本出二智論一、如二六要鈔一、而安樂集及玄義分、並有二少異一、會二玄義分一、如二六要鈔一、々全同二楷定記一、未レ知二孰爲一レ其始一、若安樂集第四神仙、即論仙人、前後次一者、唯是任放不レ羈爲レ然、次揀指中、此上五說、佛爲二第一一、其餘四種、雖レ有二進退一、總爲二其後一、故云二爾者不レ足一レ信者、第六深心中云除二佛已還智行未一レ滿在二其學地一由下有二正習二障一未レ除果願未レ圓此等凡聖經使測二量諸佛教意一未レ能二決了一等、斯三等者、唯有二佛說一、實可二仰信一、正習全盡願行已辨、智圓悲深、故曰二滿足大悲一、如來會云如未功德佛自知唯有二世尊一能開示如來勝智遍二虛空一所說義言唯佛悟、然今所順大聖自說二三經一眞實宗致、教主別有二特留金言一、可レ不二頂戴而奉行一哉、二明二四依一、上

明二三經是佛自說一、今明二四依一、意在二承一レ彼示二諸有緣一、唯有二三經一、堪爲二憑使一、使二謹奉行不一レ異求一レ也、此中有二二一引文一、二爾者下勸人、初大論者、指二第九卷一、就二現本一校、稍有二不同一、儀彼作レ義、語已之已作レ以、示教等者、作二示惑等一、惑者惑者親指等、語下言上有二之字一、以此作二是以一、須二考討一爲、然此論文、明有二惑者一、僻執一世無二二佛說一、引二過去劫三佛、賢劫四佛、餘時無佛一、疑言有二十方佛一、今文在二釋疑中一、而初玉僧爲一、是明二四依一、無佛世下至二善根人一、與上相距十六行餘、此舉二所引別論中言一、非二四依釋一、又無佛世衆生五字取意、非二論現文一、彼中則云又言九十一劫三劫有佛餘劫皆空無佛出可レ憐愍一、欲二入等者一、據二涅槃經一、北本第六如來性品、南本全卷四依品、彼經前文說二人四依一、迦葉菩薩舉レ昔以問、阿含中說二四依一、法非レ人故、於レ是如來、有レ此說レ也、依法等者、討二引用意一、法者教法、釋云、有二十二部一、今爲二大聖自說三部契經一、由レ之言レ之、人謂菩薩已還、智斷未レ滿因人、

義者、釋云義中無靜罪福等事、今則謂佛不思議願他力以爲不取於衆生也、語者釋云語以得義、如指月指、今則取於三經諸善、以顯弘願、如付屬章、謂說定散、顯念佛秀、三輩諸行、九善惡等、亦可例也、智名決了、釋云能簡量等、今名信智、知機法分、虛已投佛、識謂開心分別、釋云常求樂等、今則名諸自力行、欣求淨土、而不契當佛意、了義經者、名明說第一義、如釋中云佛第一等、今以弘願爲第一義、要門眞門是爲其第二義、以第二義、復第一義、名爲不了義經、是故須據大經、以準觀小二經、使三部說爲一了義、當知大聖自說三經、選釋本願爲其所詮、使諸衆生齊同歸入信心智裏、斯爲了義經也、如是說者、爲眞臨依、今時衆生、舍之無可憑依、無佛等者、舉所被機、如觀經云爲未來世一切衆生無煩惱賊之所實者、卽是今時衆生、二勸人者、勸奬有緣、故云爾者、末代等者、就上所引、自後向前、按文可知、

第一正顯淨土方便已訖、第二因論通塞邪正、然正甄明法義、顯宗意者、大初已來、至此上盡、總題所稱、意在于彼、已下所明、是其緒餘、非辨法義、上申喜中、望時機明二門應否、已下承彼欲以發端、最後序述、故曰因論、而通塞邪正者、且從省略、具則當曰聖淨通塞內外邪正、如文可見、然此因論、有何所爲、此難率言、此下所載、引文甚博、至其自釋、百而可一、未足以知所爲若何、謹就他所返照此中、用意深矣、和讚大尾一十六首、題曰愚禿悲歎述懷、而觀文內、不止悲歎、亦有慶喜、題則從一邊已、云何悲喜、十六首中、前六慶喜、謂採宗家至誠心釋、以申自願、虛染無羞、毫莫可取、而歸眞宗、託佛力故、如是底身、得超苦海、非慶喜乎、其後十首、卽是悲歎、何悲歎者、慨他佛法衰頹委地、文中專叙南北一切不如法事、後亦云云、可以見之、今此文類、

論淨通塞者、當和讚中六首慶喜、謂此承上示法相意文義、分別三時、以判眞假、判意在說已值遇故、其內外邪正者、此則當彼十首悲歎、謂言內外邪正、其來尙矣、不須故論、今則指決當時弊風、示是外教所明僞妄之事、正因緣法之所無故、當時弊風、卽南都北京等繙門所行、而其猛烈、王候猶難、集主亦知其不可諫、今之指示、不必呵彼、乃悲佛法漸就荒蕪、不能自已、作此勘決、以之反使有緣行者、直履正轍、不之邪徑僞路、悲歎之意、不亦深乎、此中有二、初總標、二勘決下別釋、初中四句、前二標所依據、後二標所顯示、初二句之於後二句、忽視則似所應互局、其實相通、如釋中故、二別釋二、初釋淨通塞、二夫聖下釋內外邪正、初中亦二、一標擧、二是以下正明、初中勘者、說文校也、玉篇覆定也、皆際者、皆宜作旨、下作旨可、旨說文美也、玉篇意也、志也、此中難解、意者、此是皆字形誤、皆古時字、如說文等、際、廣韻畔也、謂分限也、問何故止標示三、義別、不言顯開通塞、答言畧意周、謂三時別、顯聖道塞、顯彼塞處、卽揀淨土、開其通故、然半滿權實教、總是正因緣法、無不眞實、雖眞實而爲機遷、隨時變易、未免爲假、要之由其自心爲主、淨土不然、乃由如來願心莊嚴一眞法界、永離變易、不動常然、比如眞金、投大百煉、終無損減、廻之置於澆季濁惡火中、不爲其毀、使下法滅機、與聖提等、獲得三忍、故判爲眞、唯以此眞、爲淨土門本色、於中更分、復有眞假、如七祖太子義、七祖據眞、太子則於其假、七祖之眞、古今一定、未嘗易、則太子之假、赴於時處、隨宜施設、如此眞假、眞假殊迹、而亦互成、謂依此眞、方有此假、以攝此假、爲此眞故、何以故、由是一本願中之眞假故、如和讚云彌陀觀音大勢至等、則是如來一眞法界、非眞非假、分爲眞假、分一之二、々而常一、不得不互成也、若夫聖道門中眞假、眞不容假、假不容