

三帖和讚觀海篇

八

特36-27



1200800187680

特36

27



始



觀海篇後二帖ノ正誤

三十一左	三十九右	廿五右	廿二左	十八左	十二左	九左	七左	六右	五左	三左	丁	四十三左	四十二左	四十一左	卅九右	卅一左	廿九右	廿八左	廿六左	二十右	十七左	十三右	十一右	九右	二右	丁	
四十二	十六	六	九	七	十	五	八	十一	十二	十一	六	七	十一	十一	十三	三	四	十二	三	三	十一	二	七	九	九	十三	行

最詐笑 竅 竊 赴 土 付 哉 盡 劫 往 等 秀 往 弁 誤 明 外 色 身 光 類 引 原 已 純 携 紛 意 光 隨 出 四 字 護 難 行 耶 斬 誤

最詐親 竊 窟 趣 王 斥 也 蓋 却 經 辨 季 經 辨 正 明 外 色 身 色 類 源 次 絕 挈 汾 中 先 墮 出 四 字 獲 雜 行 那 晰 正

三十二左	三十六右	廿二左	廿一左	十八右	十四右	十三右	十二左	十右	八左	丁	四十七左	四十三右	四十一左	卅八右	卅五右	卅四左	卅三左	廿八右	二十右	十九右	十八右	十四右	十一右	二右	一左	丁	
一	三	一	七	五	一	九	八	十	七	七	四	九	八	八	三	九	一	十一	十二	六	十二	八	六	十二	四	八	行

箕 著 僭 注 滿 玄 功 特 直 潛 于 意 惑 直 戴 箕 誤 十 對 教 為 因 眼 註 信 販 依 庶 驕 就 此 辟 離 閉 監 从 抵 義 誤

箕 著 恣 往 悲 維 切 持 眞 恣 于 茲 惑 眞 載 箕 正 十 三 對 教 為 因 眼 註 信 販 依 庶 驕 就 彼 所 以 請 辭 離 開 慙 慙 抵 議 正

三帖和讚觀海篇第八

石泉釋僧叙述

就宗示同心化意有二中明他力大信勸化濁惡訖之于
上此下二十三首二示往生障礙唯以疑情若高田坂東
二本題之曰愚禿述懷今本則無有無各從當時意樂不
可鑿說連環解云以後十六首爲正述懷故再治時去之
辨曰十六首題既有悲歎二字不同猶如五十八首之初
曰正像末淨土和讚與三經讚之初別不相混同今無題
者何爲彼有之私記云是正像末讚攝故方軌評云甚好
云々辨曰求之于五十八首則須指第四十九今文始終
攝在彼化土行者一句故彼一句承上文佛智不思議等
來反對而後開成今二十三首其義恰好語氣可察若如

第八第十二等文云疑謗念佛信者汎語世間滓穢之相與今疑惑其事不同則不可就彼論此攝屬傳云忝モ彼三國ノ祖師チノコノ一宗ヲ興行ス所以ニ愚禿スムルトコロ更ニ私ナシ自第二帖至此皆是三國宗師所以傳真宗引濁世之義言而非讀主呈私意者矣上五十八首與今廿三首共顯七祖同心化意而上據勸信今則明其誠疑如上第四十九首今有第廿三首雖復互存而傍正不同大鉢自別若以勸信誠疑唯有遮表謂表處有遮勸信存誠疑故攝此於彼亦唯名正像末法和讚則豈不得遮處有表誠疑存勸信故攝彼於此稱疑惑和讚哉既結五十八首已後陳廿三首其別判然不可以攝屬上解無題号舊稱之疑惑和讚者具曰誠疑惑且從省略故止曰疑惑已連環解引善見律第十二解和讚之稱呼辨曰此

中警覺與十六首悲歎皆出乎願意佛祖相承宗義法爾如法以述謂之讚者良非強名引善見律例者亦是一途雖可以近喻而於今意闊矣廿三首文高田本缺第二首有廿二首而今七八二首彼如次為廿一廿二今文大分為二一讚文二述意讚文廿三首分為三曰初三首略示疑惑感化次十九首廣示化土過患後一首結勸信受佛智初中有二一總明疑佛智信自已失

不了佛智ノシルシニハ止タノメハ邊地ニトマルナリ 經文如首

書引不了トハ不能曉了也說化生中則曰明信今則明信之反註家謂之無明佛智滿入于行着心中即依佛智明以見佛智猶若由日光以見日光心中有明故曰明信疑惑行者拒而不受佛智不入心中無有明故曰無明不了之義可以解也佛智トハ經出五智初一為總後四是別今隨便舉初一者以

總收別故安樂集舉第二及後二者似以不思議兼不可稱就別顯總此是別願所成悲智不二之智以無礙臨照衆生界攝取不捨爲之用與常途所謂法界圓鏡等智永不相同位曉等諸師會同之者不知真宗也シルニハトハ以疑惑爲不了之效故如來ノ等トハ疑惑佛智通邪定聚不定聚二機如大經讚罪福信シ等トハ雖云以信罪福心願求本願力而察下文意似信罪福行者別爲諸行人以之思之今則總連舉二機者也曰信罪福爲邪定聚機修善本爲不定聚機一段所明疑惑行者正謂此二機此二機雖信有佛及佛國願生其中而迷定散自心不能託本願他力者也此遠從大經讚來彼中六首述十九二十兩願意後總結斥云安樂淨土チチカヒツ、等祖々皆有此意讚主遂開顯爲今廿三首若夫漢吳兩譯三輩中說中悔狐疑不信因果福德不信有佛國及生其中等讚主存而不論彼非

兩願所謂至心攝故連環解分隱顯辨大經胎生文者大谷教門未見軌範恐非祖意矣邊地トハ邊謂邊鄙地名所住異乎眞土在中而殊妙故他曰疑城曰胎宮曰懈慢等並是一化土之異稱方軌謂名別鉢一者是矣連環解引華藏閣說謂名通鉢別者不可從之何也此等名号雖可是千差中之二三而讚主正爲一化土之異稱故此不可異求如所出顯化御鈔等其意即可見故トマルトハ稽留不能前進也

二別分二機二一自力念佛人

佛智ノ不思議ヲウタカヒテ止佛恩報スルコ、ロナシ 經說五智如來願力全願力以爲名号乃名号自鉢滿足使衆生入于報土大用非更假行者稱念功者弘願行者了知彼智願力故能契當法鉢不行而行雖稱念佛名不處稱念斯名如實修行相應亦名往相回向大行顯化云橫超者憶念本願唯稱念佛

名離自力之心是名橫超他力也等知唯是他力直往眞實報
土感戴佛德莫大焉盡形起行以答佛德者意在于茲眞門行
者不然其策勵動修而少中止化土不能到寶渚莫知佛德何
報謝之有佛智ノ等トハ不知願力名号自躰滿足使衆生往生
報土大用也註家謂之不知實相爲物其惟不知不能不好自
力稱念世藏粟者有實穀隨自力稱名如捨實取穀所以無明
由在不滿志願也ユトハ此言在此並接後二句謂留滯邊地
與無意報恩共由好自力稱念故懈慢トハ說出處胎經々文
如諸鈔引大經言憍慢弊懈怠難以信斯法曰懈慢者懈謂懈
怠不知法重怠稟受故慢謂憍慢恃機自大不謙損故乃不信
機不信法二種深心皆闕謂之懈慢即疑佛智好自力心懈慢
心所感國名懈慢界從因以稱依主得名然邊地大經所說而
與此合稱者祖意以爲名別躰一亦是於此可見トマリテトハ

顯化云良教者頓根者漸機願力名號頓極頓速能令凡愚一
超直入而漸機自誤使其迂廻不入報土少止息化城也佛恩
等トハ顯化云眞知專修而雜心者不獲大慶喜心故宗師云
無念報彼佛恩雖作業行心生輕慢常與名利相應故人我自
覆不親近同行善知識故樂近雜緣自障々他往生正行故諸
鈔解此句與次上連爲約彼土者然諸文之抑貶皆約此土而
未見有約彼土者焉且夫不念報佛恩雖誠可因爲之生後過
患未足以懲行者宜矣不約彼土也諸鈔之意蓋因次上句末
後一字誤之彼猶華文而字文雖在上句意則宜著下解之言
當則留化土失大利現則更缺報德之美事也婉而成章者自
是讀文一躰乃先當後現與餘散文不同讀者須察之

二定散諸行人

罪福信スル行者ハ止三寶ニハナレタマツル

罪福等トハ

執諸行人大經上文廣說五惡五善以分別三塗痛燒之因與度世上天泥洹之道五惡罪也五善福也觀經則開說五善爲世戒行三福斯謂散善其因請所說定善亦是福攝故統定散名福德藏然大經中說五惡五善者佛意就抑止門護持行者所以者何此五惡五善本從三輩中來彼中明據攝取門說一向專念等與彼俱諸行豈非抑止門說乎既而提出爲五善五惡就抑止門護持行者豈謂其不然乎如來尙恐人迷其旨歸故後示現胎化二生誠執善惡罪福佛智深達罪福二相並泯化生之人唯信佛智不顧罪福佛智遍照徹底盡性罪福亡痕一佛智存焉故曰言海者從久遠已來轉凡聖所修雜修雜善川水轉逆滂闌提恒沙無明海水成本願大悲智惠真實恒沙万德大寶海水喻之如海也胎生行者疑拒佛智疑拒佛智故罪福不亡於罪生大怖畏欣樂福德勤修定散二善以望往生

既爲罪福縛心墮二邊以不自在心入故雖生彼土尙居繫縛中不能得大自在也問信罪福言亦通真門如云以信罪福心願求本願力故今別爲定散諸行人者何哉答真門則判爲功德藏信罪福者正爲要門定散諸行人如所引文真門行者行則雖專其心則仍是定散心故々曰信罪福心也疑城胎宮ハ疑城之名據漢譯立經文如連環解引疑是猶豫心城防禦爲義疑心所入城從因依主爲目胎謂胞胎宮謂宮殿帶喻以名至下可知三寶等トハ三寶之義如諸鈔今云離者意有縱奪兩邊至下當詳

二廣示化土過患二一正明受厄相前十二首是二釋胎生名義後七首是十二首中初十一首約喻具示後一首結示所感分齊具示中三一立法

佛智疑惑ノツミニヨリ止年歲劫數ヲフルト、ク 年歲劫數等

トハ大經則說五百歲觀經則說六劫十二劫等然大經五百歲說胎生壽量五百歲終即入眞土若夫六劫十二劫等說華合時分劫盡華開而尙是化土未至眞土二經說意不同而以大經往准故以六劫等亦總爲化土壽量也又劫者時分之都名短時亦得言劫今云劫數者亦唯語五百歲而非六劫等下讚三日五百歲而不及彼六劫等故方軌引有說解二經不同云々

二說論

轉輪王ノ王子ノ止牢獄ニイルカコトクナリ

經文如首書連

環解等引

- 三合法二一離說二機二合說二機初中亦二一合入獄
- 二顯獄中受厄合入獄二一自力念佛人二信諸行人初中亦二一正明受罪

自力稱名ノヒトハミナ止七寶ノ獄ニソイマシムル

如方軌解

但上讚王子通喻而箇行者而偏合於自力念佛人造諸行人者未也連環解引顯化及往生文類云々觀曰自力念佛與定散諸行感果有優劣否無聖教明文請嘗論之兩般行者行躰雖異至其感果應無優劣經正爲一胎生不說其別故良以眞門行者雖知善本德本其心未出定散巢窟定散心使非定散法反定散其念佛未實挺異于諸行故乃致使其報受許多厄與諸行無別是以顯化以一疑城胎宮同爲要門眞門所入往生文類則以九品通被自力念佛但至難思往生目則且據行躰以論其別不妨然大經總說一胎生者該顯疑情失故若觀經分別九品華開遲速大有遠近者如來說意正在就罪福多少顯機不同未必約法校量諸行念佛輕重故諸行之與念佛有早晚者不足爲難准大經說一五百歲諸行念佛理實各有

九品如選擇集三輩中辨今家會九品往生同胎宮者據其化無別非是欲亡遲速相違也矣

二勸進

信心ノヒトニオトラシト止稱名念佛ハケムヘシ 首書未詳連環解方軌皆似不得旨今解此是勸自力稱名人歸弘願也文類云捨穢忻淨迷行惑信心昏識寡惡重障多特仰如來發遣必歸最勝直道專奉斯行唯崇斯信勸方便行者於弘願行信也又云由不知真假迷失如來廣大恩德言方便行者不知佛恩也又云宗師云無念報佛恩等別言真門行者無意於報恩也又云爰久入願海深知佛恩言自入弘願始知佛恩也大初讚云彌陀ノ名號トナヘツ、等應併思之信心等トハ思齊也如來等トハ言信知佛悲願力令凡夫往生報土即是回心得弘願信心也稱名等トハ言四修匪懈勉進報謝也勿錯認策勵

言謂之勸自力念佛焉

二信諸行人

自力諸善ノヒトハミナ止七寶ノ獄ニソイリニケル 自力等トハ經言以疑惑心修諸功德自業等トハ如連環解引正法念處經釋

二顯獄中受厄二一自力念佛人

佛智不思議チウタカヒテ止大慈大悲ハエサリケリ 善本德本トハ連環解引衆文云々然善本德本者乃是法躰自爾故釋大行云斯行即是攝諸善法具諸德本而以此特名甘願之行著顯其智慧缺減而唯是功德故所云極速圓滿真如一實功德寶海者以其是福智藏法功德即智慧也智慧者無碍佛智如自依法性順二諦亦攝衆生入畢竟淨者乃能令衆生破暗滿願非假行者造修力者焉不定聚機疑惑自蔽於此智慧拒

而不受執已口業謂之生因本願名号乃墮功德一邊不能作攝取不捨大用斯謂善本德本顯化云凡大小聖人一切善人以本願嘉号爲己善根故不能生信不了佛智不能了知建立彼因故無入報土也大慈等トハ上讚云往相回向ノ大慈ヨリ等彼則互言顯佛回向今則據淨土證果生眞土者入一法句示現廣門入一法句大智極處大智極處當躰大悲即是廣門示現如來淨華衆正覺華化生者斯之謂也今不得大慈大悲者邊地懈慢之生是有餘果未能至彼極處故亦即不能至利他教化地饒益有情也如九品中上輩三人歷事諸佛修諸三昧得無生忍據其當分則非無修菩薩行而以眞土往望全非比校斯謂爲失大利也

二信諸行人

本願疑惑ノ行者ニハ止或墮宮胎トステラル

定善義文如

諸鈔引辨疏意如連環解據義憑釋本願等トハ本願亦是佛智約因果異其名而因果即入其躰無別然疑惑本願總通邪定不定二機而以上下文勢推之今則邪定聚機以定散諸行怖求往生行者矣故據地觀疏明之者蓋亦爲此也疏所云修因正念者念々無遺乘彼願力道之謂與一心正念之正念全同故疑云者指疑願力而負所修定觀豈非信諸行人乎然連環解分別三類以爲總通叙曰不然其前二類今家存而不論如大經讚故第三類中小經顯說機類亦非今文所攝故方軌非古註而辨疏文云々叙曰今行者之所修實通前三後一而據經疏當分則約觀爲切不可謂之不得旨含華等トハ疑惑行者亦有華開已出者雖有開合同是一化之差別今則其中隨一也餘如方軌連環解論三輩攝否云々叙曰嚴公不知三輩所以分眞實方便夫根性不同有上中下誠其生得也而受

法中有念佛焉有諸行焉歸命願力一心念佛不願諸行言之
一向專念無量壽佛即弘願他力行者斯爲真實三祖已來取
而不捨通宣揚之顯行引要集傳繪告平太郎等承此意者也
若諸行爲主念佛從之或雖專修念佛不能捨離諸行之意即
是十九二十願意斯爲方便斯方便行者至後說爲疑惑中悔
人即是胎生行者矣嚴公顯說機分別二類以會漢吳兩譯中
下輩說夫五存經文不同多矣未必須和會良夫深要之法常
在抱懷赴緣數說事非一途故梵贊本多東流乃繁諸錄所載
不止翻譯不同也既皆是如來直說不可語是非於其間雖然
三祖已來至我大谷通以魏譯爲正所依而其諸譯舉相同者
而錯其異者未嘗爲之會焉魏譯三輩並說至心願生其下輩
文殊曰不生疑惑此中下二人豈得於中兼彼中悔不信者哉
信諸行者不生胎宮者祖釋有奚指南哉三輩受法不信願力

者不但諸行雖曰念佛皆是疑心善人莫不墮于胎宮焉經文
明矣今家據之何故異解曰三輩不生胎宮乎異譯於諸行中
分別二類進信退疑者尙是就十九願當宗說不可以彼即解
魏譯魏譯曰疑惑中悔者不能始終于佛智不思議而却信諸
行者即下文胎生是不可謂之異譯所說胎生不信有佛及佛
國土不信諸行者不能此悉學者察之

二合說二機四一明二機行相

如來ノ諸智ヲ疑惑シテ止善本修習スケレタリ 經文如連環
解方軌引首書引覺經者無關係焉信セス等トハ如連環解辨
罪福等トハ罪福之義如方軌引百論祥疏上定散諸人深信
福業下輩三人深信罪業者也如專修雜心人雖稱念名号而
亦唯是信罪福心已偈云報土因果顯誓願乃是超出常途因
果者也疑惑諸人信罪福者封常途因果不解別有報土因果

能令凡夫無作趣入此所以其修定散諸善策自力念佛以擬生因也スケレタリトハ如連環解

二明入獄

佛智ヲ疑惑スルユヘニ止牢獄ニイルトタトヘタリ 經文如首書

等初二句約因立墮胎由後二句就果正辨比入獄具如連環解方軌等

三明受厄

七寶ノ宮殿ニムマレテハ止有情利益ハサラニナシ 首書引經

前文連環解引其後文而如今初後二句不得偏取並引二文而後方為得五百歲トハ首書引覺經及興師准九品中長短不同今則其中一種已三寶等トハ反對廣門中利樂有情以增進佛道義廣門中事如論菩薩四種正修行等見聞三寶積集功德而廻向以度他有情斯為菩薩法常途經中多貶二乘

名焦種根敗等墮二乘地名菩薩死今生方便化土者與彼二乘相同舉大者以該其小一切苦厄攝而無遺所以為誠也連環解望上文辨異叙曰云々

四結示自業所惑

邊地七寶ノ宮殿ニ止モロクノ厄ヲウクルナリ 引經解文如

連環解上絕無利益有情中厄災非一故云諸厄而自疑惑之所牽非由他作故云自為過咎一首所示意在于意方軌以第十一首已來為彰名義以今一首別為釋邊地名義者文勢無似上下亦然

二結示所惑分齊

罪福フカク信シツ止方便化土ニトマルナリ 罪福等トハ

合二機而為一分而言之初則修諸行者後乃自力念佛行者疑心等トハ二機並負自力不信受佛智故方便等トハ顯其

所至處留滯中路而非眞實報土首書引御鈔云々叡曰空公不知就一化土別列二名於邊地言妄生穿鑿焉

二釋胎生名義二一直示立名意

彌陀ノ本願信セテハ止胎ニ處スルニタトヘタリ 一首造語因十住論而總結經中佛答阿逸多於胎生因緣之本末十住論文如首書引彌陀等トハ本願謂其願力攝取衆生邪定不定諸機皆不信願力者也疑惑等トハ諸機所行若諸行若念佛皆疑心善根故ハナハ等トハ如來正覺華王本來開敷十方衆生於中化生未嘗始不豁然清淨如虛空而有合不開者不如實心他力中行自力故他力如來果德寶王蓮華周徧法界莫處不開敷自力則因心未開敷法以未開敷心入故於開敷中還感不開果凡不捨自力心者不止凡下義之等覺已降莫不皆然經說無得疑惑中悔等誠彌勒者爲此故也良惟彌陀智

願海三賢十聖非測攸關唯佛與佛乃能明了豈得不然哉胎ニ等トハ非胎謂之胎者顯其下劣不自在故連環解云今此一首依如來會等方軌云好叙曰如來會云處華胎中胎言法而非喻今則爲喻即胞胎之胎二公若相違何如來會文意稍難解予有所論如別記中

二引教示總攝疑情人二一彌勒問起

トキニ慈氏菩薩ノ止胎生化生トナツケタル 引經文如諸鈔何因等トハ和漢並用十地論義記二本四云何因何緣通釋是一蓋是世人疑怪之常辭世間之人凡有所疑便作是言此何因也此何緣也於中別分非無差異々相如何言何因者對彼說人以生疑念何因不說彼金剛藏不堪說耶言何緣者對其聽衆以生疑念何緣不說我等大衆不堪聞耶疑意如是宜准釋焉

二如來答釋「二一別示二合說二人」初中又「二一自力念
佛人二信諸行人初自力念佛人二一明」中止不進

如來慈氏ニノタマハク止胎生邊地ニト、マレリ 經文、修諸功

德及修習善本讚主分、而二之、其修習善本自力念佛、修諸功
德、卽十九願所詮觀經定散諸善是也、而取信罪福言、以換修
諸功德、出之於後、今則述修習善本人前脩似不察之、故此縷
辨、又舊人以此下諸文爲釋胎生名義者、不然此下明疑心、諸
人墮胎生而非釋名義、如文可見、故若其名義上、一首已釋畢
故若以次上第四句知之者、此亦不然、彼句意在問所名者何
等物、故若必彼句面者、如此下不釋化生何、至巖公以今二三
兩句爲次答、因與緣特不然、所云何因何緣、准淨影說、能化
爲因、所化爲緣、釋意謂胎生之報、機緣自感而非佛之過也、此
中不可以正因助緣解焉、餘如諸鈔、

二示所經劫數

佛智疑惑ノツミユヘニ止コレヲ胎生ト、キタマフ

二信諸行人二一明墮在宮殿

佛智不思議ヲウダカヒテ止胎生ノモノト、キタマフ 罪福等ト

ハ罪者五惡福卽五善觀經中開爲三福卽定散二善矣宮殿
等トハ如方軌釋

二明所經劫數

自力ノ心ヲムテトシテ止三寶ノ慈悲ニハナレタリ 方軌云々

連環解辨、自力心與信罪福同異、云々、觀曰爲同者得矣、顯化
云以信罪福心願求本願力是名自力之專心也、可見巖公之
會出乎私智計較、不可從之、

二合說二人

佛智ノ不思議ヲ疑惑シテ止胎生トイフト、キタマフ 合說二

人觀第二句可見

三結勸信受佛智

佛智ウタカフツミフカシ止佛智ノ不思議ヲタノムヘシ 經說胎

生衆生識罪悔責轉入實報土事在彼土引文如諸鈔今雖復取以潤色而意正在釋迦結勸文經云彌勒當知其有菩薩生疑惑者爲失大利是故應當明信諸佛無上智慧佛智等トハ經文深字顯悔責至誠今則轉用明疑惑罪潛不淺々乃承上來諸讚來卷作此一句經則說之爲失大利コノ心等トハ此後三句述是故應當等文意思而可知連環解引顯化文然文類中意有兩途初則就要門真門自宗明各引其當機後則據弘願廢之明非究竟道今廿三首一切廢捨不論彼自宗豈是取要辨之欲使無知門流無惑乎學者思之而若遠以大經讚望之則亦無大差

二述意

已上二十三首止アラハセルナリ 坂東高田本云々如連環

解引佛不思議等トハ正以第十八願爲不思議誓大經讚云至心信樂欲生ト等然上曰智今則曰誓々因也智果也有若不生者因乃得攝取不捨果而因常現前不離果智果亦常俯逮不捨因願因果不二智願即入以此爲往生淨土大總相法門躰悲引十方三世開導凡聖善惡證入一切如來不可思議境界焉歸此門要無他唯是以信順爲正因自力疑情爲大障闕是以釋迦文佛流通智願海時故示胎化二生丁寧演說信疑得失滅後傳法聖者各悟入佛意以御群萌始自南天以至黑谷其無異途如畫一然斯謂之開真宗念佛導濁世邪僞讚主丕承雄據大谷其所勸進重華彼聖者不由胸襟傳云而今唯有淨土ノ直說ニ就テ忝モ彼三國ノ祖師チノ一宗ヲ

興行ス所以ニ愚禿勸ルトコロ更ニ私ナシ故第二帖已來至此皆是七祖之教意而亦即讚主之教意也矣

○二款太子誘引三一題號二讚文三結示初中一一題

目

皇太子聖德奉讚

上五字標所讚下二字標能讚皇太子

顯其位聖德在位人名王有六名聖德其中一名如連環解王欽明天皇之子以敏達天皇元年壬辰春正月一日生于廡下推古天皇元年癸丑夏四月天皇初聞群臣奏勅曰吾女人也性不解物万機日填國務滋多宜天下之事皆啓太子即日立太子爲皇太子仍攝萬機悉委焉太子受儲君位固辭再三曰臣天性薄愚志耽玄極遊魂彼岸銷意道場過去之世身歷數十遷化漢土僅爲王族鍊法通覺期到淨土而今叨領儲君委以万機神

器難滿寶祚易頽伏惟陛下紹徽號居紫極御八州以仁壽之化撫三才以柔和之猷海表隨化率土因蹤嘉瑞頻來豐穰相係伏願陛下擇賢良以輔治用善哲以撫民則万國歡心四海平安臣出家入道爲度外者興隆佛法紹耀玄風天皇不聽勅曰阿兒勿道汝爲耳目姥非阿兒何由治國太子不敢固辭天下之人民聞而大悅如遭慈父慈母奮釋聖德似爲相建今謂聖謂睿明靡攸不該該明之智林得在已斯謂之德聖是即德特業立名也方軌引大經云々奉讚卜八連環解云依讚彌陀偈文前云奉讚亦曰安養首書云奉父勇功承也獻也侍也然原能讚意正在歎悲化功德夫七祖太子共弘通眞宗者而其所任有別夫彌陀如來丕開二門妙變現二大士以攝取有緣統御法界二門者般若與大慈悲也觀音現自慈悲勢至起從般若觀音觀云舉身光中五道衆生一切色相皆於中現又云

手掌作五百億雜蓮華色。手十指端一々指端有八万四千畫。猶如印文。一々畫有八万四千色。一々色有八万四千光。其光柔軟普照一切。以此寶手接引衆生。言其慈悲也。勢至觀云。號此菩薩名無邊光。以智慧光普照一切。令離三塗。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。又云。頂上肉髻如鉢頭摩華。於肉髻上有一寶瓶。盛諸光明。普現佛事。言其般若也。二門本是一鉢。義分相即互具。而其相有異。或以權實判之。或以真俗割之。權所以誘引之。如廿二願及方便兩願等。實所以旨歸之。如十八願等。衆生由以發趣。此就豎以論之。真者安心。唯是乘佛願力。未曾變易。俗者行狀。賢愚動情。隨緣異儀。是無差真該差別。俗別々之事。別而常同。此約橫以辨之。初帖終明。以勢至爲黑谷之本。彼就後形。前意示七祖通爲勢至之迹。上讚云。無碍光佛。爲眞_{ミコトニハ}等顯化云。三朝淨土宗師開眞宗念佛智慧念佛爲眞

宗念佛。此是無碍光如來內證秘密金剛大印。所以攝取虛僞輪轉無窮衆生。入畢竟淨持。此大印者爲大勢至。其威猛力揮。彼金剛震動。衆生界斷。自力疑情。生佛智不思議。信心斯爲其三昧功德。乃垂迹番々出世。作南天乃至黑谷傳持智慧念佛興行。此宗此上讚七祖同心化意。初五十八首就其生信。次二十三首據其斷疑。自第二帖初至此般若門。意盡。今十一首奉讚太子者。就觀音慈悲門。意然。按傳繪中。初叙救世告命夢事後。引聖人他日論語。其初告命言。女身引導者。蓋是開無遮行狀者也。其後論太子功德。以弘通佛法者。正歎其調誘化前。行事即有所謂權實真俗二意存焉。此中亦存二意。而正約權實傍含真俗。至文可知。方便接誘之與開顯行狀。皆在隨逐機緣。並慈悲門之功用也。雖然。如是七祖非無觀音之用。其曲巧化與行狀緩急。皆慈悲門攝。故太子亦應有勢至之用。其不捐機

發與安心於願力是般若門事故本是一鉢義分相即互具理
宜不偏局今家安置眞影配位佛祖者方軌二釋叙曰弘通佛
法也有髮著衲也據本釋迹解如上二義則其意自可知然菩
薩有出家者如慈氏妙德等又有居家者如善守寶積等各逗
機宜以敷揚佛法而以宰官身爲非弘通本義者亦已甚矣

二選號

愚禿善信作 連環解引一說云作字坂東曰集蓋再治改
之然作亦集也叙曰此說得矣嚴公鎔公共曰今十一首出平
自意與五十八首別有典據不同故特曰作也叙曰如二公引
舊事本紀及磯長碑偈亦有所據何不曰集又如讚偈讚及三
經讚等皆有所據非出乎自意而曰作者何哉二公之言不可
徒之

二讚文有十一首中前四歎令歸智願德後七勸應謝調

誘恩初中三一標二釋願俯逮誘引三結今初

佛智不思議ノ誓願ヲ止補處ノ彌勒ノコトクナリ 佛智等ト
ハ謂十八願大經讚云至心信樂欲生ト等メクミトハ謂惠施也
正定等トハ此後二句如次辨現當兩益上讚云眞實信心ウ
ルユニ等此讚主據聖皇本地寄自身以今推昔謂如秋收實
由春時下種今日聞七祖眞說信受悲願者非適今日正由聖
皇昔日本初惠施悲願爾來番々淘汰調熟也然此惠施既於
未熟根緣則未可示其實仍是以維摩勝鬘等諸教及方便兩
願覆藏隨宜誘引根緣若熟則其所中者顯爲悲願眞利即是
勢至念佛三昧而七祖所勸進也而今似謂直惠施十八願者
顯開元意所在故如觀經說五道色相身光中現及寶手接引
衆生明當分化道隨類應同以漸誘引其天冠戴化佛者蓋標
以念佛三昧爲所期本意者也如千手千眼大悲心陀羅尼言

若人欲念我者應念我本師阿彌陀佛阿彌陀佛者第十八願也念阿彌陀佛者謂歸勢至之勸進入十八願行念佛三昧也讚主據本地之意以知聖皇所以有今言也舊人引論學等語及磯長碑文等未必然矣

二釋顯俯逮誘引二一明從本垂迹

救世觀音大菩薩止阿摩ノコトクニソヒタマフ

救世等トハ

標舉本地法華祥疏十二氏云所言觀音者外國名阿梨耶婆樓吉氏稅此翻觀世音菩薩有種種名今依此品佛答中略辨三名一觀世音二觀世意三觀世身聖人無名爲物立稱者欲生衆生三業善也立觀世音名令物稱名生口業善立觀世意名令物存念生意業善立觀世身名令物禮拜恭敬生身業善以備生三業善故立此三名問既具三名何但稱觀世音答三名不可具題趣標其一二者觀世意名但生意業善觀世身名

生身意二業善生善義局故不標之若口稱名必備三業以生善多故立觀音名也三者意業存念身業禮拜但得自行不得化他故不立身意二名口稱觀音具得自行化他故立觀音名也四者娑婆國土以音聲爲佛事義既顯彰故立觀音之名餘義不爾故不題餘稱五者觀音之名有行願過去世時值空王觀世音佛發願名觀世音故依願立名又觀音昔在此土行菩薩道以受觀音之稱餘二闕斯二義故不題也別有經云觀世自在菩薩此名備合三業於名義最勝復有經云光世音菩薩或可是翻之不正華嚴經云此菩薩住大慈法門光明之行從此立名云光世音也又此菩薩住普門光明三昧從所住法門爲名下復云施無畏者此名惣合從功用受稱所言觀世音者觀是能觀之智世音是所觀之境々智合題名觀世音也等立讚二十云阿縛盧枳帝濕伐邏耶云觀自在觀三業歸依而拔

衆生苦略云觀音十四氏云觀者察義俯救悲惠世者可破壞
義躰即生死有情世間音謂音聲有情語業世間有情起音聲
以歸念菩薩以大悲惠俯觀隨救名觀世音正義應云觀自在
諸三業歸依必六通垂化無暇危苦飛輪摧拔作不請友爲應
病醫攝利難思名觀自在探立記十九廿六氏云觀世音者有名
光世音有名觀自在梵名蓮盧羯底攝伐羅蓮盧羯底此云觀
毘盧此云光以聲字相近是以有翻爲光攝伐羅此云自在攝
多此云音勤梵本諸經中有作攝多有攝伐羅是以翻譯不同
也觀音經中即時觀其音聲皆得解脫解云等觀世間隨聲救
苦名觀世音彼經中具有三輪初語業稱名除七災謂水火等
二身業禮拜滿二願謂求男女等三意業存念除三毒謂若貪
欲等並如彼說若偏就語業名觀世音以業用多故若就身語
名光世音以身光照及故若具三輪攝物無碍名觀自在又如

法華文句四五十氏立摩註經一十四氏西域記三五氏瑜伽倫記廿
一上初立應音義六十九氏等須者往披今離世字置上而曰救
世以顯功用觀音是顯其應赴即三業中偏就口業立名若依
楞嚴則觀音稱甚有所由此菩薩之入圓通自耳根故經曰過
去有佛名觀世音我從彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入
三摩地即觀者能觀智聞思修慧音者所觀境諸佛教語由觀
音聲以證如來藏圓明躰從躰起用普應一功救世間施無畏
斯則觀音之稱從其因行而立與上衆說相異聖德等トハ言
垂迹也平氏傳云々如連環解引傳繪云救世菩薩ハスナハナ
儲君ノ本地等又云太子又觀音ノ垂迹ナリ多々等トハ歎垂
迹能事多々阿摩父母之梵音如連環解引坂東旁註及善見
律第六子註等ステスシテソヒタマフドハ綺互成文意實相通言
機生而不棄常隨影護使至開發其猶父母念於子也連環解

方軌同，以此讚爲歎，一生恩未詳。

二明隨逐時久

無始ヨリコノカタコノ世マテ止阿摩ノコトクニオハシマス 文句
易解上讚言不捨隨逐如父母今示其時長遠至今日不止夫
一期四十九歲然聖皇生于敏達天皇元年至茲歲文化庚午
少是一千二百三十九年而曰無始者強遠之辭已又次上既
明從本垂迹開其迹已則聖皇即觀音觀音則不止敏達已來
隨逐之久實不可知其始故曰無始聖德皇名雖一番迹以迹
収本則十方三世無量迹莫不入此一番得皆曰聖德皇當知
七祖雖勢至之迹義准亦有可謂聖德皇者焉

三結

聖德皇ノアハレミテ止住正定聚ノ身トナレル 聖德等トハ承
上二首來佛智等トハ歎誘引功上讚云三朝淨土ノ大師等

等佛智不思議誓願者第十八願即七祖所傳持真宗念佛住
正定聚者是其教益也然得信心入定聚雖由七祖之勸化而
誘引開發令堪忍稟受則功在太子如法華經中長者諸子由
三車誘引至露地得大車是以如來慇懃稱歎方便之功也

二勸應謝調誘恩三一總示報恩旨歸二正勸報恩三結

成弘通報恩意今初

他力ノ信チエンヒトハ止十方ニヒトシクヒロムヘン 他力等トハ
擇呼起其人如彼行者仍未出過調誘道中非其人故方軌云
此句承次上讚以起端是矣佛恩等トハ下讚云和國ノ教主聖
德皇等今沒太子而言佛恩者就本願他力實義克示一切恩
一佛恩故小經讚云諸佛ノ護念證誠ハ等諸佛既爾釋迦亦
爾善導讚中云々者其意亦應准知至觀音勢至其別立與彌
陀離者即是諸經意據正依經宗意者即一是三々而非三全

二大士見一佛者斯爲弘願正見上讚云彌陀觀音大勢至等大願者弘願弘願卽彌陀是阿彌陀佛之本願故而三尊同乘一大願船招喚有情當知三即是一而全二大士之化一彌陀之招喚也矣是故知一佛恩處善知二大士之恩報一佛恩亦妙答二大士之恩盡此是法王室內甚深義理稽留方便道者所不得而解今不向彼說特爲入弘願得他力信心善返照者示此旨歸已如來等十八如方軌釋十方等十八首書引智論及禮讚如智論文猶是常途雖曰報恩非不望自利欲化功歸已以增自道故唯弘願行者一念信受佛智志願卽滿足更無所恃望真知佛恩廣大唯報是念多少業事晨夕孜孜壹皆出于此他無所擬斯謂真宗念佛行者如彼說助業報恩行而感極樂別報有名而無實於真宗遠哉然報恩行廣之無量略說不出讀誦等五種卽稱名正業其餘爲助五種之所以爲報恩行

者由其紹隆斯法普注甘露十方三世通暢如來本意也謂雖行五種正助既別餘行扶助之法其所弘通者唯是稱名一行卽是選擇本願念佛今則曰二種回向四種濟々宣揚一行此則引彼後則訪前化復作化連續無窮能遍十方又至遐代佛嘗曰拔諸生死勤苦之本者於是將遂所欲何喜如之所以爲報謝也大初四十八首結云々者與今同趣其義可見此是示報恩行之所以爲報恩行之旨歸者也方軌云此有二義等觀曰禮讚之意未必約行者用心所謂大悲傳普化者他力信心自爾德義如下讚云無慚無愧ノコノ身ニテ等人有此信心則自有此德義唯得此信心難故不憂不普化憂在信心信心既起則其起行用意與不用意莫非弘通雖顯有大小優劣冥昧無差總是周遍法界妙行矣

二正勸報恩二一重示恩德二獎勵報謝初中亦二一歎

本迹悲化

大慈救世聖德皇止母ノコトクニオハシマス 分慈悲父母言者綺而成文本迹互顯故謂勢至般若門觀音慈悲門慈悲門故誘引踈遠之流隨逐不捨猶如父母生育其子觀音既爾聖皇亦然何以故此垂迹全彼本起故舊釋分解方軌非之者是矣

二歎悲化久遠

久遠劫ヨリコノ世マテ止善惡淨穢モナカリケリ 久遠等トハ久遠劫言得准上無始作二釋シルントハ謂效驗也佛智等トハ言就誘引於佛智不思議誓願也又言就入佛智不思議者之行狀也善惡等トハ誘引之道適化無方不拘善惡淨穢之間故其孝慈仁愛住世善法也如興戎行殺同惡法也披袈裟講說經等淨也納妃生子等穢也其隨宜興立佛法以陶鑄機

緣不必一邊者也又復經濟之人屠殺之屬養婦愛子噉肉吸血等行狀千差未嘗妨信佛智不思議故今日而善惡淨穢皆入佛智不思議又不改其舊慶喜相續者豈是今日方適然者哉以之推之大慈大悲之護持我等其由來久矣此上約行狀解者此中義勢似含蓄彼告命意故連環解云結歸本門久遠彌陀而示憐愍恩報曰嚴公以久遠言爲必局彌陀者乎

二獎勸報謝二一總

和國ノ教主聖德皇止奉讚不退ナラシメヨシ 文意易解若其旨歸如上已明故一心歸命者正於彌陀而不須別於太子一心歸命既爾奉讚不退云者亦應准知但事儀則不同不妨行之如文面矣

一一別一一約太子弘通

上宮皇子方便止慶喜奉讚セシムヘシ 上宮等トハ釋

上宮名如連環解方軌曰之殊知宰官之身故者妄穿鑿已上數曰聖德皇豈謂彼異此或濫出俗之身哉方便謂權方便讀者須著眼於此二字正弘宣悲願智門勢至之事今則爲彼方便開導太子之當于道正以此爲任而爲實施權意在于實則亦得即曰弘宣滿願也方軌問答云々叙曰善知讚太子之太躰則何須此劬勞慶喜等トハ方軌引菩薩念佛三昧經第九叙曰所引經文雖非今要亦足警策人心焉

二約行者業化

多少曠劫コノ世マテ止奉讚ヒマナクコノムヘシ
亦唯一心之謂也重申以整句乃是和讚之躰製爲然故餘文可解

三結成弘通報恩意

聖德皇ノオアハレミニ止ス、メイレシメオハシマス
勸報恩有七

首中此文與第一首照應相成首尾以弘通爲報恩意於是可見

三結示

已上聖德奉讚十一首

○大初已來正讚真宗教證畢竟二結示讚真宗意此中有二一正明初十六首是二申餘意後五首是正明有三一立題二讚文三述造意今初

愚禿悲歎述懷 愚禿讚主自指悲歎者有所不安中痛惻也述懷者言申中情也此實通悲喜今且從和習悲歎即曰述懷也按彼文類後序將明造意先曰竊以聖道諸教行證久廢淨土真宗證道今盛乃至仍抑悲喜之淚註由來之緣廣叙悲痛及慶喜之事緣彼上文據聖教資古說廣勘定三時限際顯開二門真假示事鬼神擇日時等邪僞非道云聖道久廢真宗

今盛者承彼立意也聖道已廢爲之悲痛真宗越隆慶喜不勝
悲喜爲緣乃從制作彼文大旨爲然今此述懷亦是從上造意
所出而文內所明亦復大同趣向即十六首中初六首慶歎而
其悲歎正後十首高田本第七首肩註云愚禿悲歎ノ述懷亦
可以見之既悲喜並有而且就其後者立題故曰悲歎述懷例
如法華第七品初明過去大通佛時因緣後說化城譬喻什師
偏就其後以立名彼雖似不收其初而竺法護曰往古品者亦
未免遺其後夫名以標別揀濫而已互取一邊皆得無失後述
中言亦應准解雖曰愚禿述懷其所顯示皆是法義所有非由
臆者法義所有而以靡麗國語申之宜矣傳曰之述懷和讚而
無和讚言者唯是省略已如上廿三首等方軌曰之非和讚本
義故者非矣古來不用之於諷誦者自是聲明家者流一箇意
樂不足以定文義分齊連環解釋曰非是爲勸他者故有互他

忌諱故叙曰嚴公終不會得何也讚主之從筆墨豈有徒作故
紙堆不爲教化之用者哉縱令今十六首不是勸他如五十八
首中第四十三首念佛誦詩ノ有情ハ等何彼亦所不諷誦者豈謂特非勸
他哉曰有互忌諱者故者然者何故不取其不互忌諱者豈非
無道理耶

二讚文二一明遇宗慶喜前六首是二悲歎聖道廢替後
十首是初中有三一示行者至劣二示法德自大三示舍
此無可適從一示至劣亦三一明虛假穢惡

淨土真宗ニ歸スレトモ止清淨ノ心モサラニナシ 散善義
釋至誠心云至者真誠者實文類取彼以釋至心即以二種深
信爲其宗骨文云一切群生海自從無始已來乃至今日至今
時穢惡汚染無清淨心虛假詭偽無真實心是以如來悲憫一
切苦惱衆生海於不可思議兆載永劫行菩薩行時三業所修

一念一剎那無不清淨無不真心如來以清淨真心成就圓融無碍不可思議不可稱不可說至德以如來至心回施諸有一切煩惱惡業邪智群生海等此中與彼大似而意稍別何也彼則正明他力信心此則示機之生得無取爲主故淨土真宗トハ淨土門中揀方便故以選擇本願爲其鉢文類云謹按淨土真宗有二種回向等又云其眞實行願者諸佛稱名願其眞實信願者至心信樂願斯乃選擇本願之行信也其機者則一切善惡大小凡愚也往生者則難思議往生也佛土者則報佛報土也斯乃誓願不可思議一實眞如海大無量壽經之宗致他力眞宗之正意也又云憶念本願唯稱念佛名離自力之心是名橫超他力也斯即專中之專頓中之頓眞中之眞乘中之一乘斯乃眞宗也歸スレトモトハ妄想心中領知選擇本願曰歸選擇本願如來之心自性清淨法爾眞實行者雖領知彼清淨眞

實而妄想心盡形不止唯見其染汚虛假已偈云已能雖破無明闇等首書及方軌初義爲之指入淨七門未得正信人者文義皆失後三句正語行者生得顯其極無有出離之緣眞實等トハ唯是虛僞故清淨等トハ唯是染汚故第二句言緩意切思而可知第三句在中成上下ワカ身ニテトハ明是其生得語氣可察而虛假不實即無眞實心者亦即所以無清淨心也嚴公於是引顯信末及歎異鈔等者好但據見聞以首書等釋爲亦一義者非文不云乎ワカ身ニテ若如說者豈是以讚主爲信心未得人乎何太無似况見聞世之所疑不足以據者乎

二明外賢內愚

外儀ノスカタハヒトコトニ止姦詐モ、ハシ身ニミテリ 散善義云不得外現賢善精進之相內懷虛假貪瞋邪僞姦詐百端惡性難侵事同蛇蝎雖起三業名爲雜毒善亦名虛假之行不名眞

實業也等彼則欲勸利他真實先誠自利策勵今則借彼以辨
上不淨不實彌曲行者下劣其意稍別讀者應知外儀等トハ
行住等六作云外儀上文語內心故獨就自身今則從外儀故
亦兼於人賢善等トハ和善稱賢潤益名善練心於法曰精々
心務達曰進現謂其現之於相貌也貪瞋邪僞トハ言貪瞋之
邪僞也謂所現賢善精進之相徒是貪瞋煩惱之橫變者也オ
ホキユヘトハ人々雖現賢善精進之相多分是貪瞋邪僞人也姦
詐等トハ姦詐字義如首書連環解引爾雅說文小補韻會左
傳等言舉身所現當軀是內貪瞋無一事有清淨真實者也

三明修善徒設

惡性サラニヤノカタシ止虛假ノ行トソナツケタル
散善義文如
上已引惡性等トハ損害曰惡性名不改既惡成性所以難侵
也コトハ等トハ况顯惡性法華譬喻品偈有蛇蝎蝎句天台

釋曰蛇蝎毒盛不觸而吸譬非理生嗔蝮蝎觸則刺譬執理嗔
等如文句第十五五十舊人之意以為終南依彼經今謂此不
必然既曰蛇蝎與彼別故蛇者總取其有毒檢本艸綱目等蛇
類多種而鮮有無毒者故蝎者玉篇曰胡曷切桑中蠹蟲而未
聞此物有毒害人疑正應蝎字蝎玉篇云許謁切刺人蟲本艸
綱目云其形如水虺八足而長尾有節色青刺人有毒雄者若
刺人痛止在一處用井泥傅之雌者痛牽諸處用瓦溝下泥傅
之等蝎蝎或是同音乃假借也蛇蝎以喻心者抱懷唯有煩惱
惡毒自害々人故此通喻上所云貪瞋不同天台偏合於嗔修
善等トハ向云外現賢善精進也雜毒之毒即貪瞋大乘義章
五本十四云一切煩惱能害衆生其猶毒蛇亦如毒龍是故就
喻說名為毒外現之善與此毒合故曰雜毒此言本出大論六
十一廿二舊婆沙三十六二等文如方軌引虛假等トハ虛假

顯其非出離真因方軌二義叙曰註謂虛假者由其從有漏心生即亦約能修心說何得別日之約所修法

三示法德自大

無慚無愧ノコノ身ニテ止功德ハ十方ニミテマフ此中前半提出上三首後半開顯上歸淨土真宗益無慚無愧トハ此二遍一切不善心者也俱舍四氏云此中無慚無愧別者於諸功德及有德者无敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚即是恭敬所獻對法為諸善士所訶厭法說名為罪於此罪中不見怖畏說名無愧此中佈言顯非愛果能生怖故唯識六氏廿六云云何無慚不顧自法輕拒賢善為性能障碍慚生長惡行為業謂於自法無所顧者輕拒賢善不耻過惡障碍慚生長諸惡行故云何無愧不顧世間崇重暴惡為性能障碍愧生長惡行為業謂於世間无所顧者崇重暴惡不耻過罪障碍愧生長諸惡行故

連環解引顯信末及上讚文方軌引下三品叙曰下讚讚云未會慚愧悔前信者

相藉顯文意好矣彌陀等トハ上云淨土真宗以此回向名號為其鉢歸淨土真宗者領受回向名號也既云彌陀回向顯其在行者則不回向即如來本願他力也如來正覺周遍法界正覺舉鉢為他力回向行者如實領受回向宜矣功德充滿十方經則言具足無上功德法堪成佛道名無上功德即自利及他一無缺減者也方軌云即疏正由彼佛因中已下意當矣又引三說一約法本說二約普化眾生說三約遍讚諸佛說叙曰三說並取方好謂彌陀所回向者是稱性修成實相法故是如大風無碍普行世間法故是含藏一切如來無不盡三世十方法故

三示舍此無可適從二一示得道無由

小慈小悲モナキ身ニテ止苦海タイカヲカワタルヘキ 小慈小悲

トハ謂、衆生緣慈悲如論註上卷分三緣中首書引大乘義章
仁王疏等方軌引守護國界經第四願船トハ帶喻顯佛本願
力之任重速疾任重者如上上文云々速疾者如安樂集云癖者
寄載他船因風帆勢一日至於千里等苦海トハ亦是帶喻顯
生死之無邊然分生死有爲二者有爲四等者此中皆攝論註
三、大慈悲是佛道正因故言正道大慈悲又云巧方便者謂菩
薩願以己智惠火燒一切衆生煩惱草木若有一衆生不成佛
我不作佛而衆生未盡成佛菩薩已自成佛譬如火樵聽念反欲
摘聽歷一切草木燒令使盡草木未盡火樵已盡以後其身而
身先故名巧方便然底下凡夫彼此情深唯自身是貪著至慈
悲心尙無其小者而況大慈大悲乎所云正因既缺全無過度
生死固非所望而至到于大菩提者由佛願力使之也願力若
微永劫沈淪終無出期歟異鈔示二門慈悲義有不同云云叙

曰彼則在道前此則在道後以爲其別也連環解釋全非讚意
沉思可知

二示行因無分

蛇蝎姦詐ノコ、ロニテ止無慚無愧ニテハテソセン 蛇蝎如上

釋首書云蝎音葛桑虫一日蠃蟻曰玉篇云蠃蟻蝎 此二句意具如上

第二第三兩首雖其如是若不歸淨土真宗猶且自得以終生
涯今也聞宗師勸化放下自身歸入大悲雖不能改舊羞惡時
至亦是佛之恩賜哉連環解方軌等引末燈鈔似非今要

二悲歎聖道門廢替有十首中初五慨謬執非道後五歎
輕賤出家弊風初中亦二一略明內外相違

五濁増ノシルニハ止内心外道ヲ歸敬セリ 五濁増トハ言
當今滓濁極增長熾然也シルニハトハ將語世上錯亂先標是
其澆季之效驗故コノ世トハ親指現今故道俗コトククトハ舉

人，不遺，示其甚也。外儀等，卜八道俗七衆外相，則亦有法度。故
外道卜八首書引，俱舍玄義，連環解引三論玄義及資持記，止
觀十之二。十一云，真諦三藏云，震旦有二種福，謂其無羅刹及
外道也。既無外道，以故天台辨此方，往々且以老莊充之。此中
一切揀異佛法，總名外道，歸敬セリ卜八據下文見之，其所斥者
正在歸依神祇，選擇日時，行祭祀，問筮卜等諸事。此亦如顯化
末引涅槃般舟等諸文，以示其意。連環解就在家出家名辨其
非中，並云，或信孔莊老子等道之類等。叙曰，此言應斟酌，如清
淨法行經說，遣三弟子於震旦，伯陽仲尼之教固非與彼莊周
同口論者，而古人時攝之於愛見，僞論以有無名焉者，且從學
者見執以爲究竟，已非實貶伯陽仲尼也矣。蘇子曰，孔子以仁
義教人，而以禮樂治天下，仁義禮樂之變無窮，而其稱曰吾道
一以貫之，苟無以貫之，則因變而行義，必有支離而不合者矣。

易曰，形而上者謂之道，形而下者謂之器。語曰，君子上達，小人
下達，而孔子自謂下學而上達者，滙掃應對詩書禮樂皆所從
學也。而君子由是以達其道，小人由是以得其器。達其道故萬
變而致一，得其器故有守而不蕩。此孔子之所以兩得之也。蓋
孔子之爲人也，周故示人以器，而晦其道；使達者有見而未達
者不眩也。老子之自爲也，深故示人以道，而略其器；使達者易
入而不恤其未達也，要之其實皆志於道，而所從施之有先後
耳。蘇子之論信足知二子之別，而伯陽之賢，而豈必無爲人哉。
傳曰，夏之政尙忠，商之政尙質，周之政尙文。夫子之時，周德既
衰，天下無道，唯詐僞是勉。文武周公之所作爲，皆爲虛文。夫子
欲使其有彼忠質而不能方去也，會關令尹喜要之，強請即著
五千餘言。此當于時申其蓄懷，偏揚道德，以貶仁義，口氣頗有
圭角者，意在矯弊也。夫有矯者，或過左右，未必得極五千餘言。

不可以爲大經唯仲尼之所傳唐虞已來數聖人所以安天下
後世是正中常道無可得而間然者也此其人道而不違正因
緣理亦爲出世法之作階梯能發生一大事如以仁義等五會
爲不殺等戒其意可見止觀六之三初云若衆生無出世機根
性薄弱不堪深化但授世藥如孔丘姬且制君臣定父子敬上
愛下世間大治禮律節度尊卑有序此扶於戒也樂以和心移
風易俗此扶於定先王至德要道此扶於慧元古混沌未宜出
世邊表根性不感佛興三聖化彼真丹禮義前開大小乘經然
可信如我真宗以其仁義勸誠信後行狀太切雖然世出世法
固別則唯會其可會而不會其不可會至祭鬼神問卜筮等未
必馨取也孔子之道被薄弱根性不似出世法深細且就一世
上分別人倫使人務其所當行慎其所不當行孜孜修己不之
外求而旨歸之以天命焉鬼神所以敬畏慎不善而不爲祈禱

說之卜筮所以知天命之流行而不爲攘孽設之愚夫徒認其
迹反厚昏闇嗚呼末法之衰尙不能順周公孔子之意其遠佛
意何止天壤悲夫

二具示執外道相一一通舉衆非法

カナシキカナヤ道俗ノ止卜占祭祀ツトメトス
カナシキ等トハ
承次上讚發嘆故俗云者亦據有佛法之外儀者非是向未入
佛法者責之也良時等トハ如首書連環解等引般舟涅槃等
問大日經具緣品說造漫荼羅法中云遇良日晨定日時分宿
直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當爲一切如來作禮
以如是偈警發地神等相違若何答佛法正意如涅槃等密教
之中開會世間外道以誘劣慧者多矣如其擇時本是毘陀論
說梵天之法而資用之者正引當機又與一種知識三昧耶相
應又以此爲標幟示法界門故々義釋三三十四氏云所以須順世

諦者以勝義漫茶羅微妙寂滅醇信白心人尙難信受况懷疑慮乎以所度之人曾習團陀祠典伎藝明處若見造漫茶羅時分舛謬慮恐致不吉祥便生疑怪言我聞總特智慧者無所不達而今觀之尙不能擇得好星善時况餘深事乎由此疑師疑法故失堅信力反招重罪故須順彼情機也復次如是執曜即是漫茶羅中一種善知識門彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便以阿闍梨善擇吉祥時故與彼真言本誓法爾相關爲作加持得離諸障也復次種々世諦門皆是法界標幟乃至廣說由之言之彼宗行者解佛意人應不執日時矣天神地祇等トハ如首書連環解引涅槃般舟十輪藥師譬喻普曜等經及六要鈔釋連環解問答云々大意不過言本邦稱神明者有示現者焉亦有實者焉其實者與經中所彈者相同固不待言段使示現者奉事不解彼本意者亦何相分之有讚主之所以

悲歎也。叙曰論得好矣。此就已入佛法者。慨歎故然。皇和名。神道者人多不解其實義。或曰唯一。或曰兩部互執。所好矢石不入。予別有所論。恐繁。乃止。卜占等トハト謂筮卜龜曰卜。著曰筮。占者候也。測也。謂問卜筮以知來者之吉凶也。祭祀祭薦也。享也。至也。祭也。首書云。察者至也。者未知何據。際也。祀亦祭也。而祀名其所祭如禮記祭法七五三二一祀等。祭謂其祭之也。如祭天祭地祭日月星祭水旱祭四方等。此祭祀言應接。次上句看之。今顛倒者蓋從語便已。

二別歎尊崇鬼神二一呵出家二通彈道俗初中亦二一責稱謂無實

僧ソ法師ノソノ御名ハ止イヤシキモノニナツケタリ 僧ソ等トハ

引中阿含善見律南山鈔僧史略及雜阿含十住論等如首書連環解タウトキ等トハ如上諸文故首書於是引賢愚等經者徒

設已此則言名義之尊貴彼則功德之深廣無關係也提婆等
 トハ五邪法如首書連環解引十誦律三十七八及弘決等此
 意在欺人非取五事也十誦律云調達後時到諸年少比丘所
 以五法誘之等欺人相同故云似如イヤシキモノトハ止觀一之
 三四云如調達誘教者此發畜生心行血途道輔行云且據誘
 彼邊故云畜生心與彼相似可賤惡哉將彈尊崇鬼神先明其
 行不當名徒稱欺人乃言相同達多之賤人而公然自稱僧法
 師是一首之意也連環解以為是取彼非法說法等為喻以搆
 以僧法師名呼賤卑人叙曰此中文義無尤說法者且賤業者
 名僧法師後五首引彈之非今意也

二責心同外道

外道梵士尼乾志ニ止一切鬼神ヲアカムメリ 外道トハ
 總而言之梵士謂婆羅門尼乾志トハ舊云不繫新云離繫コ

、口ハ等トハ不意動出徒望虛妄報故如來等トハ袈裟是佛所
 制應法之服而以莊嚴外儀故此反對上句一切等トハ此顯
 第二句連環解意以一切鬼神為指實者叙曰汎通二種雖曰
 示現自其不知夫本意者見之則與實無別故餘如諸鈔

二通彈道俗

カナシキカナヤコノコロノ止天地ノ鬼神ヲ尊敬ス カナシキカナヤ
 トハ悲歎辭コノコロ等トハ親舉所見言其多也佛教等トハ謂表
 於佛法也天地等トハ語內心之非也上來五首歎謬執非道
 已連環解云高田本以此讚為大尾等顯化云然濁世群萌穢
 惡含識乃出九十五種之邪道雖入半滿權實之法門真者甚
 以難實者甚以希偽者甚以多虛者甚以滋等自是所謂為煩
 惱賊之所害者聖道一門於是閉塞其閉塞處淨土門乃開彼
 則以為假門之興由故云是以釋迦牟尼佛顯說福德藏等若其

下文云、竊以聖道諸教行證久廢等者、以爲眞宗之興由者也、今十六首前述慶喜後明悲歎其意謂眞宗如此興起者由聖道門如此廢頹此則唯有淨土一門可通入路不得不如上奉讚也

二歎輕賤出家弊風三一舉時弊二示相違三引事結斥今初

五濁邪惡ノシルシニハ止イヤシキモノトサダメタル

輕賤出家者

於三時分齊關係大矣如後述造意此似出乎一時失意讚主斥其不稽其實時運法爾欲止而不得自是聖道廢替一相讚主不必尤之顯化先引安樂集證三時別而後云爾者穢惡濁世群生不知末代旨際毀僧尼威儀今時道俗思量已分按三時教者勘如來般涅槃時代當周第五主穆王五十一年壬申從其壬申至我元仁元年

後堀川院諱茂仁聖代也

甲申二千一百八十三歲

也又依賢劫經仁王經涅槃等說已以入末法六百八十三歲也披閱末法燈明記最澄曰等燈明記引大術經云云如首書引五濁等トハ將明弊風先標佛之懸記不虛僧ソ等トハ顯其可貴故云御名具如上讚奴婢等トハ奴婢古制罪人如首書引周禮今則男女事人卑賤者之稱僕謂隸僕給事者使謂驅使隨從見使令也奴婢即僕使通謂皂隸也ナツケテ等トハ具如尾讚

二示相違二一引教

無戒名字ノ比丘ナレト止供養恭敬ナス、メシム

此依燈明

記々文如首書引

二示今無眞比丘
罪業モトヨリカタナシ止コノ世ハマコトノヒトソナキ
燈明記引
大集第九説八重無價而約時分別云初四正法時次三像法

時後一末法時此示唯有其第八重首書引寶篋經維摩止觀及決疑章連環解更引普賢觀今謂此是摩訶衍經中通總大道理不須勞別討所據モトヨリカタナシトハ猶曰無自性無自性者如佛對阿闍世說殺非真等妄想等トハ凡夫不能如實了其不覺心妄執境界起業結苦因故此二句言無戒名字所以作罪業心性等トハ意疊出上二句謂無戒名字雖妄想顛倒造作罪業而罪業無自性未嘗損壞心性心性本來清淨故コノ世等トハ當今末法唯有虛假惡僧無真實比丘故燈明記云今所論末法唯有名字比丘此名字爲世真實更無論由設末法中有持戒者既是怪異如市有虎此誰可信仰惟釋迦文佛出興于此闍浮提制三學處以引衆生將使破二障斷二死證大菩提入涅槃處而其三學處不以本無者強人焉心性自爾具無上道大正法大衆正行有光明相寂靜相平等清淨相

成就此相也諸佛教生平等無有高下但衆生不能覺知妄想顛倒構造罪惡牽連生死彼性德法於是變成陰妄唯有昏闇散亂曲穢相存焉如來大悲不忍之捨乃就彼性德制三學處以對治昏闇等相焉如論中說戒如捉賊定縛慧殺名爲三決定道亦名三無漏學亦名學邊際如來在世及正法弟子皆行此學處得入聖道及像法時也雖行學處鮮克有終者矣時運之移人無若之何已至入末法去佛愈遠根緣更降破戒尙無況持戒乎唯有無戒名字比丘充滿國中雖有形服其行皆虧當此時也求真比丘不可復得大集中以無戒名字爲無上真實世間福田賢愚經中比之於身子目連使敬視者良由此也次上讚述賢愚經意今此一首要在第四句意釋次上所述者也舊解曰之示弊由似非讚主意來哲更擇焉

三引事結斥二一引一事

末法惡世ノカナシミニ止高位ヲモテナス名トシタリ 南都等ト
ハ謂東大等四箇本寺此舉其大者意攝餘處讚主之多恐慮
今明指不忌者悲歎之甚可見與カク等トハ僧荷與者名力者
法師也連環解引有鈔云々可感歎哉高位等トハ僧位分三
階曰法印法眼法橋官有僧正僧都律師如次相當今云高位
未知指何等俟識者已名謂力者法師之稱也此與後讚同言
輕賤僧法師舊曰之僧綱彼引令義解云云然僧綱統名而於中官位有別驕位以別後讚
者非矣

二舉衆事

佛法アナツルルシニハ止僕從モノ名トシタリ 佛法等トハ
此句在此意實通次上應與彼第一句交互看之比丘等トハ
此道場有此事耶將官有此制耶未知指何等也連環解引見
聞二義其初義曰結交公侯傲其駭使下位者或有此事至其

後義曰任官居王公大臣之下爲彼見役使故全是鑿說巖公
雖引仁王梵網等今則文意別不可以例

三述造意

已上十六首止ウキコトナリ 此中所言正是後十首之意而
曰十六首者相從故也如向已辨

正明已訖次申餘意二一選号

釋親鸞書之 五字臥雲堂華藏閣同属上巖公曰諸本皆
属下又曰五首文勢第四爲要則五首之生乘慨輕賤出家者
也可謂悲歎時弊之餘意矣今亦從之

二讚文二一明聖像來現

善光寺ノ如來ノ止ナニハノウラニキタリマス 如連環解

二明稱謂不正三一明妄稱創守屋二歎承習弊惡三結
示言出邪見初中二一明謬謂妄立

御名ヲモシラヌ守屋ニテ止ホトナリケトソマウシケル 御名等トハ
 明人無知言尙不知其名也ソノトキ等トハ正明立名疫癘等ト
 ハ明立名事縁疫厲釋名云病氣流行中人如磨礪傷物首書
 云云守屋等トハ明守屋首唱部黨和之ホトナリケトハ熱煩氣也
 言像是熱煩氣之所由出也 ホハ火ナリトナリハ遍ナリ痘疫病ノ熱
 火全身ニ遍シテワヅラハシナヤスヲホ
 トナリト
 イフナリ

二明異稱所由 如連環解
 ヤスクス、メンタメニトテ止如來ヲホトケトサダメタリ

二歎承習弊惡

コノ世ノ佛法ノヒトハミナ止僧ソ法師ハイヤシメリ モト、シテト
 ハ謂爲真正也タノミニテトハ信之堅也世上未必深信守屋而
 至此者奪之甚也謂佛者至尊稱呼宜契其實佛法之人而不
 爲之負輒承彼弊用非愛名者豈非輕易之者耶至賤僧寶如

上者職是之由文意可知連環解論古今人師尙以彼稱呼
 曰亦可以喻一類偏局者而人師意因循久習用流布語未必
 存箇々字義矣

三結示言出邪見

弓削ノ守屋ノ大連止ヤスクホトケトマフシケリ 弓削等トハ
 如連環解邪見等トハ此句一首主意後二句與上大同而彼
 未語意樂若何今言其邪見語以明示不可取也

此下有獲得名号字釋等云親鸞八十八歲御筆既是後
 人之附錄非高祖之手迹今不復釋

人之調製我百思多不盡其
 九十餘年計其子之明也
 未嘗不感其神不若其
 三帖和讚觀海篇第八大尾

明治三十年八月二日 印刷
 明治三十年八月十日 發行

編纂兼發行人

是山惠覺

印刷者

內海以直

發行所

光宣寮

廣島縣備後國世羅郡
 東大田村大字寺町八番地

廣島縣世羅郡甲山村字甲山
 百十貳番邸 內海後洞堂

發賣所

京都市油小路
 京都市油小路花屋町上ル

興教書院
 顯道書院

終

